

58. பிரஹ்மத்திற்கு ஜீவரூபம் ஒன்று; மற்றொன்று போக்யமான விச்வம் ரூபம் (ஜகத்); (பிரஹ்மத்திற்கு போக பிரதான ஈசுவரரூபம்) மற்றொன்று; பரத்துக்கு சுத்த ரூபம் சர்வ சாஸ்திரத்தில் சொல்லிய பிரக்ஞாமாத்மிர ரூபம்.

59. எல்லோருக்கும் உத்பத்தியாயிருப்பதும் எல்லோருக்கும் ஸ்திதியாயிருப்பதுமான வெகு விஸ்தாரமுள்ள பிரஹ்மத்தால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட இந்த ஸம்ஸார சக்கிரத்தில் ஜீவன் (போகபிரதான ஈசுவரனால்) பிரமிக்கச் செய்யப்படுகிறான் மனிதன் பிரேரிக்கிறவராயிருக்கிற பிரஹ்மாத்மாவை யுத்தியால் அறிந்து அமிருதத்தன்மை யடைகிறான்.

60. பரசிவனும் ஜீவனும் தோற்றத்தால் பின்னங்கள்; ச்ருதியாலும் யுத்தியாலும் அனுபவத்தாலும் அபின்னங்களாயிருக்கின்றன; மாயை இந்த போக்காவுக்கு போக ஹேதுவாயிருக்கிறது; பராத்மா இந்த ரூபங்களால் விச்வரூபனாயிருந்தாலும் அகர்த்தாவாயிருக்கிறார்.

61. இந்த மாயை நசிக்கிறவஸ்து, ஜீவபாவமடைந்த பிரஹ்மரூபம் அக்ஷரம் (நாசமடையாதது); இந்த ஒரே தேவன் மாயையால் பின்னமாக விளங்குகிறான். அவரை தியானிப்பதாலும், யோஜிப்பதாலும், தத்வபாவத்தாலும் கடைசியில் விச்வமாய்ப்பாடு நிறுத்தி உண்டாகிறது.

62. அந்த தேவனையறிந்தால் எல்லா பாசங்களும் நாசமாகின்றன, கிலேசங்கள் குறைந்தால் ஜன்ம மிருத்யு நாசமாகும்; அவருடைய தியானத்தால் மூலமாயா நாசத்தால் விச்வைச்வரியமான கைவல்யரூபத்தையடைகிறான்.

63. ஆத்மாவிலிருக்கப்பட்ட இந்த பரத்தை எப்பொழுதும் அறியவேண்டும்; அதற்குமேல் அறியவேண்டியது ஒன்றுமில்லை; போக்தா, போக்யம், பிரேரிதரம் மூன்று விதமாக இந்த பிரஹ்மமே இருக்கிறதென்று அறியவேண்டும்—என்று எல்லாம் சொல்லப்பட்டது.

64. காரணமான அரணிக்கட்டையிலிருக்கும் அக்னியின் ஸ்வரூபம் எப்படி காணப்படவில்லையோ, அதற்கு குறியான உஷ்ணமுதலியன நசிக்கிறதில்லையோ, அது மறுபடியும் எப்படி அரணிக்கட்டையால் கிரகிக்கப்படுகிறதோ, அப்படி தேகத்தில் பிரணவத்தால் இரண்டும் (பா, அபா ரூபம்) கிரகிக்கப்படுகின்றன.

65. தனது தேகத்தை அரணியாகச்செய்து, பிரணவத்தை மேல் அரணியாக்கி தியானமாகிய கடைதலால் உள்ளேயிருக்கிற தேவனை யுறியலாம்.

66. எள்ளில் எண்ணெய் போலவும், தயிரில் வெண்ணெய் போலவும், மணலில் ஊற்று ஜலம் போலவும், அரணிக்கட்டையில் அக்னி போலவும், இந்த ஆத்மா ஸத்யத்தாலும் தபஸாலும் அறிய முயற்சி செய்கிறவனால் தனது ஆத்மாவில் கிரகிக்கப்படுகிறது.

67. கூரத்தில் நெய்போல இருக்கிற ஸர்வவியாபியான இந்த ஆத்மாவை தன் வித்யை தபஸ்களின் மூலமென்று அறிகிற வன் உபநிஷத்பரமான பிரஹ்மத்தை யடைகிறான்.

68. யக்ஞதானமுதலிய புண்யங்களால் யோகஸித்தி உண்டாகிறது; யோகத்தால் ஞானம் உண்டாகிறது; ஞானத்தால் முக்திகடைக்கிறது, கர்மத்தால் அன்று.

69. அத்யாசிரமிகளாயிருக்கிற சாந்தர்களால் பிரஹ்ம ஞானம் சொல்லப்படவேண்டியது; சாந்தமற்றவனுக்கும் புத்திரானில்லாதவனுக்கும் இதை ஒருபொழுதும் சொல்லக்கூடாது.

70. 'அக்னி' என்ற முதலிய மந்திரங்களால் பஸ்ம தூளானமும், திருபுண்டா தாரணமும் அத்யாசிரமம் என்று பெரியோர்கள் சொல்லுகிறார்கள்.

71. எவனுக்கு தேவனிடத்தில் பரமான பக்தி யிருக்கிறதோ, தேவனிடத்தில் போல சூருவிடத்திலும் பக்தியிருக்கிறதோ அந்த மகானுக்கு இப்பொழுது சொல்லப்பட்ட அர்த்தங்க ளெல்லாம் பிரகாசிக்கும்.

72. என்னால் ச்ருதிவசனத்தால் கிருபைகொண்டு எல்லாம் சொல்லப்பட்டது; இதையறிந்தால் தனது மோகத்தைத்தாண்டி, பிரியருபமான சிவனை யடைகிறான்.

அத்தியாயம் 12.

(சிவனுக்கு அஹம் புத்தி ஆசிரயத்தன்மை).

1. பிரஹ்மன் :—வெகு ஸாரமான ஸாக்ஷாத் ஸர்வ சாஸ்திரார்த்த ஸங்கிரஹம் (சுருக்கம்) சொல்லுகிறேன்; இந்த வெகு சோபனமான விஷயத்தை சிரத்தையுடன் கேளுங்கள்.

2. ‘அஹம்,’ நான் என்ற சப்த, புத்திக்கு பரமான ஓர் பிடிப்பு (ஆகாரம்) எல்லோருக்கும் நமக்கும் இருக்கிறது; அது பரமான ஞானம்; அதுவே ஆத்மா, ஸந்தேகமில்லை.

3. அத்தகைய அவன், உண்மையில் ஸாக்ஷாத் சிவனாயிருந்தாலும், தனது அவித்யையால் தன்னுடைய சிவத்தன்மையை அறியாமல் ஸம்ஸாரி போல விளங்குகிறான்.

4-6. (அந்த ஆத்மா) வேதத்தில் சொல்லிய மார்க்கத்தாலும், குருபரம்பரை கிரமத்தாலும், திரடமான மோக இச்சையைடைந்து, மறுபடியும் சாந்தி முதலிய ஸாதனங்களுடன் கூடியவனாய், சிவ பக்தியாலும், குருபாதத்தில் நமஸ்கரித்து, வேதாந்த மகாவாக்கிய சிரவணத்தாலும், அப்படியே மனனத்தாலும், அப்படியே பரமாத்மாவின் தியானத்தாலும் பிரத்யக் பிரஹ்ம ஐக்ய ஞானமடைந்து பரமசிவனை யடைகிறான்.

7. பிரத்யக் ஆத்மாவை (தேகத்தில் பிரிவுபட்டதுபோலிருக்கும் ஆத்மாவை) சிவருபமாக அறிந்தால் மாத்திரம் தனது பூர்ணத்தன்மையை யடைகிறான்; அந்த பிரத்யக் ஆத்மா த்வந்துவ மற்றவன், ‘அகம்’ சப்தத்தால் குறிப்பிடப்பட்டவன்.

8. ‘அஹம்’ என்ற சப்தார்த்தம் சிவருபமாக விளங்கும் பொழுது, இந்த பரமான ஞானத்தால், அவித்யை லயமடைகிறது.

9. இந்த பரஹித்யையால் அஹித்யை நிவிரூத்தியானால் கேவ ஸம் பிரஹ்மம் தான் மிச்சப்பொருள் ; பாவமுமில்லை அபாவமுமில்லை (வியாபிஹாரிகமாக இருக்கிறது என்ற பதார்த்தமுமில்லை, மலடிமகன்போல் இல்லை என்ற பதார்த்தமுமில்லை).

10. ஹே ! தேவர்களே ! வியவஹார திருஷ்டியால் அஹித்யை என்றும், அதன் நிவர்த்தியென்றும் சொல்லப்படுகிறது ; தத்வதிரூஷ்டியாலோ அஹித்யையுமில்லை, அதன் நிவர்த்தியுமில்லை.

11. பிரஹ்மரூபமாகவே கேவலம் பிரஹ்மம் பிரகாசிக்கிறது ; ஜகத்ரூபமாகக்கூட பிரஹ்மமே பிரகாசிக்கிறது.

12. ஹித்யை அஹித்யை என்ற பேதத்தாலும், பாவம் அபாவம் என்ற பேதத்தாலும், குரு சிஷ்யன் என்ற பேதத்தாலும் பிரஹ்மமே பிரகாசிக்கிறது.

13. எல்லாம் பிரஹ்மமென்ற ஞானம் பிரஹ்மத்தை அடைவதற்கு ஸாதனம் ; ஜகத் மாயை என்ற ஞானம் பலமடைவதில் அக்ஞானமாக் முடியும் (மாயையும் பிரஹ்மமாகவிரூக்க அதை வேறான மாயையாக கொள்வதால்).

14. அப்படியிருந்தாலும் இந்த ஞானம் (பிரஹ்மத்திற்கு பேதமாக சொல்லப்பட்ட மாயா ஞானம்) பரமாத்வைத ஞானம் ஸைவத்தில் உபகாரஞ்செய்யும் ; அந்த எண்ணத்தால் ச்ருதி (பேதமாக) சொல்லுகிறது.

15. ச்ருதி (கர்மகாண்டத்தில்) ஜகத்தை, அது தோன்றுகிற பிரகாரம் ஸத்யமென்று அங்கீகரித்து, சில வேலையில் நரர்களின் கேடிமத்திற்காக தயவுடன் சொல்லுகிறது.

16. ஸத்ய தன்மையுடன் ஜகத்தின் விளக்கம் ஸம்ஸாரத்தில் பிரவிரூத்திக்கச் செய்யும் ; அஸத்யத்தன்மையுடன் விளக்கம் ஸம்ஸாரத்தை நிவர்த்திக்கச் செய்யும்.

17. ஆதலால் ஸம்ஸார நாசத்தின்பொருட்டு வெகு நிர்மலமான ச்ருதி சிலபொழுது இந்த எல்லா ஜகத்தும் மாயை என்று சொல்லுகிறது.

18. வெகு பக்வமுடைய சித்தமுடையவனுக்கு, அவனுடைய சித்தபாகத்துக்கு தக்கபடி, எல்லாம் பிரஹ்மம் என்று ஆதரவுடன் கல்யாணீயாகிய ச்ருதி சொல்லுகிறது.

19. தத்வத்தைப் பிறியுங்கால் சுத்தமான கேவலம் பிரஹ்மமே காணப்படுகிறது; வித்யையுமில்லை, அவித்யையுமில்லை, ஜகத் துமில்லை, வேறொன்றுமில்லை.

20. ஆதலால் மேலான நிர்வாணத்திலிருக்கிற பாயோகிக்கு எப்படியெப்படி இந்த ஜகத் விளங்குகிறதோ அதெல்லாம் சிவனே வேறில்லை.

21. முன்னிருந்த அனுஸந்தானத்தை (வாஸனையைப்) பற்றியே, இது (எப்படியெப்படி இந்த ஜகத் விளங்குகிறதோ அதெல்லாம் சிவனையன்றி வேறில்லை என்பது) சொல்லப்படுவதே யன்றி, யதார்த்தமாக அன்று.

22-23. சிவ நிர்வாண நிஷ்டனுக்கு பாமார்த்தத்தில் இப்படி இப்படி விளங்குகிறதென்று ஒன்றும் கிடையாது; கேவலம் தன் ரூபத்தால் அப்படியப்படி தோன்றுகிறதென்று அலையற்ற ஸமுத்ரம்போல தானாகவேயிருக்கிறான்; வேறுவிதமாகில்லை.

24-25. இந்த பாயோகியின் உயர்ந்த ஸ்திதியை (இருப்பை) அவனும் அறிகிறதில்லை (அந்தக்காண முதலியவை வித்யையால் நசித்துப் போனபடியால்), ஹரியும், மகேச்வரனும் நானும், வேதமும், ஸ்மிருதிபுராணங்களும் அறியமாட்டா.

26. அந்த யோகியினுடைய உயர்ந்த ஸ்திதி, அது எப்படியிருக்கிறதோ அப்படியே கேவலமாயிருக்கிறது (அதற்கு ஸமானம் அதுதான்).

27-28. இந்த ரூபமான பரா நிஷ்டை இயற்கையாகவே சிவனுக்கு இருக்கிறது; சிவப்பிரஸாதத்தால் விஷ்ணுவுக்கும், எனக்கும், மற்றவர்களுக்கும் இருக்கிறது; மகேச்வரன் கேள்விக்கு உட்பட்டவானன்று; அவ்விதமாகவே ஸநாதனரான மஹாதேவர் இருக்கிறார் அன்றோ?

29. இவ்விதமான பரம நிஷ்டை குருகடாக்ஷத்தாலும் கர்ம பலன் ஸமமாயாகும் பொழுதும் கிரமமன்றியில் வித்தியாகும் என்பதில் ஸந்தேகமில்லை.

30. தேவதேவனுன் சிவனை தேசீதராக எண்ணவேண்டியது; எப்பொழுதும் ஆகரவுடன் ஸர்வ பிரயத்தனத்துடன் அவ் நிஷ்டத்தை செய்யவேண்டும்.

31. தனக்கிஷ்டமில்லாவிட்டாலும் குருவால்சொல்லப்பட்டதை செய்யவேண்டும்; குரு இஷ்டப்படி செய்தால் பரநிர்வாண மடைவான்.

32-33. தன்னுடைய ஆச்ரமம், ஜாதி, கீர்த்தி, அதிர்ஷ்டம், லோக நிர்ணய, பந்து புத்திராதி ஸங்கமம், கிரஹக்ஷேத்ர தனஹானி, கிலேசம், சுகம் இவைகளை கவனியாமல் சோம்பலன் னியில் குருவின் இஷ்டத்தை எப்பொழுதும் செய்யவேண்டியது.

34. குரு பிரீதியானால் சிவன் பிரஸன்னராக விளங்குவான்; குரு தேகத்தில் மகாதேவன் எப்பொழுதும் ஸாந்திநித்யமாக விருக்கிறார்.

35. குருவுக்கு இஷ்டமில்லாததை மோகத்தாலும் செய்யக் கூடாது. செய்தால் கோரமான நரகத்தில் மகாப் பிரளயம் வரையில் வெந்துபோவான்.

36. சிவன் கோபமடைந்தால் குரு ரக்ஷிப்பார்; குரு கோபித்தால் ரக்ஷிப்பவர் ஒருவருமில்லை; ஆதலால் குரு இஷ்டத்தை காயத்தாலும் மனஸாலும் செய்ய வேண்டியது.

37. குருவென்றவர் ஆத்மாவுக்கு வேறில்லை; இதுஸத்யம், ஸந்தேகமில்லை; ஆத்மலாபத்தைவிட மேலான லாபம் இல்லவேயில்லை, ஸந்தேகமில்லை.

38. அனாத்மரூபமான தேகமுதலியவைகளைக் கொடுக்கும் பிதா குருவன்று, துக்கத்துக்கு ஹேதுவானதைக் கொடுப்பவன் பிதா.

39. அஷ்ட ரீச்வரியம், கந்தர்வாதி பதம், ஸார்வபௌமம் இவைகளைக் கொடுப்பவனும் குருவன்று, அவன் கிலேசத்தைக் கொடுப்பவன்.

40. மந்திர, தந்திர, லௌகிக உபாயம் இவைகளைக்கொடுப்பவனும் அவ்விதமே குருவன்று.

41-42. எவரொருவர் ஸத்யமாகத் தோன்றுகிறதெல்லாம் அஸத்யரூபமென்று நிச்சயித்து, பரசேதனமான ஆத்மாவை ஸர்வஸாக்ஷியாக பிரித்துக்காட்டி, ரீ ஏதோ அதுதான் இது என்று, வேதாந்த விளக்கத்தால் தனது நிஜமான சிவத்தன்மையை அறியச் செய்கிறாரோ அவர்தான் ஸாக்ஷாத் குரு, மற்றொருவருமன்று.

43. திருச்ய ரூபமாயிருக்கப்பட்ட இதெல்லாவற்றையும் திருக் ரூபமாக லயப்படுத்தி, அந்த திருக்ரூபம் பிரஹ்மம் என்று உபதேசிக்கிறவர் குரு, வேறு புருஷனன்று.

44. கிருபையால் பரமாத்வைத ஞானத்தை எவன் அளிக்கிறானோ அந்த ஸாக்ஷாத் குரு சிவனே என்பதில் ஸந்தேகமில்லை.

45. இத்தகைய வேதாந்த கமலத்திற்கு ஸூத்ரபரான தேசிகரை போக மோக்ஷத்தின் பொருட்டு எல்லா யத்தனத்துடன் ஸந்தோஷப்படுத்த வேண்டியது.

46. ஸங்கிரகமாய் எல்லா வேதாந்த வாக்கியங்களின் அர்த்தம் என்னால் சொல்லப்பட்டது; எனக்கு பரமேச்வரன் உபதேசித்தார்.

47. ஸர்வக்ஞரும், ஸர்வவித்தும், ஆப்தகாமரும், கிருபாகரனும், ஸர்வதோஷமற்றவனுமான ஈசுவரன் எனக்கு ஸத்யத்தைச் சொன்னார்.

48. அவர் எனக்கு சொன்னபடியே உங்களுக்கெல்லாம் சொன்னேன், இது ஸத்யம், ஸந்தேகமில்லை.

49. ஸ்வ பிரகாச ரூபரும், ஸ்வத ஸித்தருமான சிவனுக்கு, எல்லாம் கையினிருக்கிற நெல்லிக்கனிபோல் பிரத்யக்ஷமன்றோ! இதில் ஸந்தேகமில்லை.

50. வேதங்களுக்கு வேறுவிதமாய் அர்த்தம் சொல்லுகிறவர்கள் மூடர்களும், மூர்க்கர்களும் ஆவார்கள் ஸந்தேகமில்லை.

51. நான் சொன்ன வழியில்லாமல் அர்த்தம் சொல்லுகிறவர்கள் பிடிப்பில்லாத பாழுங்கிணற்றில் விழுவார்கள் என்பதில் ஸந்தேகமில்லை.

52. வேதார்த்தம் பரமாத்வைதம், வேறு அன்று; அப்படியில்லாவிட்டால் இவ்விடத்திலேயே என் தலை கீழே விழும், ஸந்தேகமில்லை.

53. வேதவாக்கியங்களின் அர்த்தம் வேறு என்ற ஸந்தேகத்துடன் நிச்சயிக்கப்படாத அர்த்தமுடையவர்களானால் உங்கள் தலை கீழே விழும்.

54. இதற்குமேல் சொல்லவேண்டியது ஒன்றுமில்லை, என்னால் சொல்லப்பட்டது ஸத்யம், சம்புலின் பாதத்தைத் தொடுகிறேன்.

55-57. ஸூத்ர : - இப்படி தேவர்களுக்கு சொல்லிவிட்டு மகாதேவரான பிரஹ்மன் பிரத்யக் பூதமாயும், பரானந்தராயும் பார்வதீபதியாயும், பரமாத்வைத ரூபமாயும், பவரோகத்திற்கு மருந்தாயுமிருக்கிற ஈச்வரனை ஸ்மரித்து, நமஸ்கரித்து, மறுபடியும் ஸ்மரித்து பக்தியினால் பரவசமானார்.

தேவர்களும் திரியம்பகரான ஸாம்பரை ஸ்மரித்து, தண்டம்போல் பூமியில் விழுந்து நமஸ்கரித்து ஸந்தோஷத்தால் பரவசமடைந்தார்கள்.

58. மகா கருணையுள்ள மகாதேவரும் தேவியுடன் அவ்விடமே ஆவிர்பவித்தார் (தோன்றினார்).

59. விஷ்ணுவும் லக்ஷ்மியுடன், அசேஷ நாயகரான பகவானைப்பார்க்க அங்கு வந்தார்.

60. அப்பொழுது முதலில் புஷ்பவர்க்கும் உண்டாயிற்று; ஸ்வஸ்தி முதலிய வாக்குகள் உண்டாயின; அவ்விடத்தில் பக்தி

யுடன் கூடிய விஷ்ணுனாலும் லக்ஷ்மீயாலும் சிவன் பூஜிக்கப் பட்டார்.

61. சசிசேகரரான சங்கரரும் அம்பிகையுடன் அங்கே ஸ்வரூபஞான பிரியத்தால் ஈந்தனம் செய்தார்.

62-65. ஸர்வலோக மாதாவும் பாபநாசகரமான ஞானத் தையளிப்பவருமான சிவை ஸ்வானுபூதசக்திமான கடாக்ஷத் தால் பிரஹ்மன் இந்நிரன் முதலிய இவர்களைப்பார்த்து, கேவ லம் கருணாபலத்தால் இந்த தேவர்களை ஞானமடையும்படி செய் தாள்; ச்ருதி மஸ்தகத்திலிருந்து உண்டான ஞானமாகிற போதத் தால் விஷயீகரிக்க தகுந்தவரும் நர்த்தனஞ் செய்கிற சிவனையும் சிவையையும் பிரஹ்மன் முதலான தேவர்கள் தங்கள் மாம்ஸக் கண்களாலேயே பார்த்தார்கள்; பவபாசத்தை அறுக்கும் பஞ்சா க்ஷரத்தால் மறுபடியும் அந்த மகானைப் பூஜித்து, ஆதரவுடன் ச்ருதிவாக்யங்களால் கஷ்ட பவபந்தனமற்றவர்களாக ஸ்தோத்திரி ரஞ் செய்தார்கள். அசுபத்தை அபகரிக்கும் சிவன் “ஹே ! தேவர்களே ! உங்களுக்கு இஷ்டஸித்தி உண்டாகிவிட்டது” என்று, திருவாய் மலர்ந்தருளினார்.

66. சரணுகத பிரியையும், பந்தத்திற்கு காரணமான மலத் தை நாசஞ்செய்கிறவளுமான சங்கரீயும் மிகப்பிரியத்துடன் “என் னுடைய பிரஸாத பலத்தால் ஞானமடைந்தீர்கள்” என்று திரு வாக்களித்தாள்.

67. கேசவரும் தேவர்களைப்பார்த்து, “இந்த அத்புதரும், பிரபுவும், ஸர்வவேத சிரஸான வேதாந்தத்திற்கும் எட்டாதவரு மான சம்பு உங்களிடம் பிரீதியடைந்தார்” என்று சொன்னார்.

68-70. தேவனும் காருண்ய ரஸத்தால் உருகிய மனதுடன் பிரஹ்மன் முதலிய எல்லா தேவர்களையும் பார்த்து சொன்னதா லுடன் “இந்த அநிசோபனமானதும், எனக்கு அனுகூலமானது மான இந்த கீதையை (பிரஹ்மகீதையை) எந்த த்விஜன் படிக்கி ருனோ அவன் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டவனாய் என்னையே யடை

79. சிவப்பி' னாதம் சலபமாய் கிடைப்பதில் ஸந்தேசமில்லை; மனிதர்களுக்கு ருத்தன்ஷையும் உண்டாகும்.

80-82.

கிருபையாலும்,
விநாயக, ஷட
கடைந்து இந்த

கிராமம் அலங்காரம்
பிரஸாதத்தாலும்,
யதங்கனையம்

இதில் பரமான முக்தி ஸந்திரம். பபத்-ஸந்திரமதகமலம்.

83. இந்த சிவரூபமான யக்ஞவைபவ கண்டதீதை படிக்கிறவன் ஸந்தியுள்ள ஸாகலக்ஷணமுடைய சிவனை ஸத்யமாக சித்திரத்தில் அடைவான்.

84. என்னால் சொல்லப்பட்ட இந்த சிவரூபமான தீதை ஸீலா துக்கத்தையும் போக்கடிக்கும். முக்தியைக் கொடுக்கும், சிவப்பிரஸாதமளிக்கும், ஸமஸ்த வேதஸாரமுள்ளது; மிகச் சோபனமாய் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருக்கிறது; மகத்தான் அனுபவமுள்ள ஆதரிக்கப்படுகிறது.

35. இர் ஸம்ஸிதை விஷயத்தில் ஏதாவதும் விருத்தப் பட்டால் அது அநர்த்தமாகும்; ஞானத்திற்கு பிரயோஜனமாகிறது; ச்ருதி பிரமாண ரூபம் இந்த ஸம்ஸிதை; பெரியோருக்கு எப்பொழுதும் ச்ருதியே பிரமாணம்.

86. இந்த ஸம்ஸிதையை படிக்கிறவன் ஜன்மமடையமாட்டான், பரமான சங்கரணையடைவான்; ஆதலால் தன - மாக்ஷை தீன்பொருட்டு ச்ருதி பிரமாணமாகப் படிக்கவேண்டும்.

87. இந்த ஸம்ஸிதையை பிரியத்துடன் கேட்கிறவன் மறு படியும் ஜனிக்கமாட்டான், சங்கரணை யடைவான்; பரமான அத்வய அனுபவமும் உண்டாகும்; வாக்கில் கீவையும் தாண்டிச் செய்வான்.

88. ஸத்யபூர்ண லக்ஷணமுடையதும், தத்வமர்த்த விபவ முற்றி ஸநாதனமும், ஸத்ஸவருப்பம், அசுபத்தை நசித்துச் செய்பவன்.

66. தேருணைத் தடலான பகவானும் முனிகளைப்பார்த்,
மான வாக்கியத்தை சொல்லத்தொடங்கினார்.

67. வியாஸர்:—முனிந்திரபூதருக்கு மங்கலமிருக்கட்டும்.
ஒருபொழுதும் அமங்கலம் வேண்டாம் தன்னை பாக்கியம்! உன்
னால் வர்ணிக் குர

68-76. உட்கரு னான முனிகளை! தேருண்கள்!
முன்காலத்தில் பிரபுவான் நுதர்த்து உடைய கருணையால் எல்லா புரா
ணங்களுக்கும் நான் கர்த்தாவாகினேன்; என்னுடைய பிரஸாதத்
தால் இந்த ஸூத்ரமும் நுதரபக்தரானார்; நுதரனுடைய ஆக்கனா
பலத்தாலும் அவனுடைய கருணையாலும் புராண ஸம்ஸ்கிருத கர்த
தாவாகவும். தேகசிகராகவும் சீக்கிரத்தில் ஆனார்; முன்செய்த புண
பத்தால் நீங்களும்த் சிவாக்களுயால் ச்ருதி அர்த்தங்களை ஸூத்ர
ரிடம் கேட்டார்கள்; நுதர பிரஸாதத்தால் எதுகாள் முடியாது
கேவலம் சம்பி ஆக்களுயால் வேதர்த்த ஞானம் ஸம்பூர்ணமாய்
என்னால் அஷ்டையப்பட்டது; வேதார்த்த வாக்கியார்த்த நிச்சயம்
சப்யத்தில் ஸமர்த்தானேன்; ஸூத்ர ஆரம்பத்திலும் 15
திக்கப்பட்டிருக்கிறேன்; தேவதேவனுடைய ஆக்களுயால்
எனக்கும் ஞானவிஷயத்தில் குருவுக்கு குருவானேன்; நீ
வேதஸித்தமான சிவஞானத்தில் சிரத்தையுடன் எப்பொழுதும்

76. பகவான் வியாஸர் இப்படிச் சொல்லிவிட்டு தன்னுடை
கையால் தூக்கியெடுத்து, ஆலிங்கனம்செய்து, தேகவேசனை
ரித்து, மலம் துவிட்டுச் சென்றார்.

77. மறுபடியும் ஸர்வக்ஞான ஸூத்ர தன்னுடைய சிஷ்
யர்களை கடாஷித்த கம்பிரமான வாக்குடன் உங்களுக்கு மங்கல
மிருக்கட்டும் என்று சொன்னார்.

78. என்னுடைய பரமான கீதை எவனால் படிக்கப்பட்டதோ
தோ அவனுக்கு ஆயுஸ், ஆரோக்கியம், ஐச்வரியம், ஞானம் எத்
லாம் உண்டாகும்.

51-53. எப்படி காசிக்கு ஸமானமான தேவதேவனையோ, ஷடக்ஷாத்நிற்கு ஸமானமான மந்திரமல்லையோ, பாசுரத்திற்கு ஸமானமானதில்லையோ, அன்னத்திற்கு ஸமானமான போஜ்யமில்லை யோ அப்படி ஷஷ்டிகளுக்கு ஸமானமாய் இல்லை. தேவதேவனான இ-தா-தேவன் எப்படி எல்லேராலும் பூஜிக்கப்படுகிறாரோ அப்படி ஷஷ்டிக்மாரக்கஸ்தன் எல்லேராலும் பூஜிக்கத்தகுந்தவன்.

57. சூரியனில்லாவிடில் 'எப்படி' ஜகத் அந்தகாரத்தை யுடையுமோ அப்படி வைதிகமல்லாத ஜகத் அந்தமாய்விடும்.

58. பிராண இந்திரியமுதலியதற்ற சரீரம் எப்படி புழுக்க ளுக்கு இரையாகுமோ அப்படி வைதிகமில்லாத ஜகத் வியர்த்த மாய் போகும்.

59. ஆச்சரியம்! வைதிக மகிமையை ஏன்னால் செ முடியாது; வேதமொன்றே அந்த பெருமையைக் கூறுகிறது.

60. ஸ்மிருதி புராணங்கள், பாரதமுதலியவை வைதிக மைய எப்பொழுதும் கூறுகின்றன.

61. எல்லா தாந்திரிகர்களும் வேதத்தில் சொல்லியதை ஷ்ஷிகரிக்கிறார்கள்; தந்திரத்தில் சொல்லியதால்மட்டும் ஜீவிக்கிற இல்லை; வேதமே எப்பொழுது முள்ளது.

62. இப்படி சொல்லிவிட்டு ஸூத்ரபகவான் தனது குரு ள வியாஸரை ஸ்மரித்து, 6 இல் விழுந்தாரா.

63. இந்த சமயத்தில் ஸத்யவதீ புத்ரரான் வியாஸரும் சிஷ்ய னுடைய ஸ்மிருதியான அங்குசத்தால் இழுகப்பட்டவராக தானாகவே அங்கு தோன்றினார்.

64-65. அவரைப்பார்த்து எல்லாமுனிகளும் தழைதழைத்த பேச்சுடனும், சேஷுடையன்றியும் பூமியில்விழுந்து நமஸ்கரித்து, ஸ்தோத்திரம்செய்து, வன்ய புஷ்ப பஷங்களால் பூஜித்தார்கள்.

40 சங்கு, ஈக்கரம், கதை முதலிய அடையாளங்கள் விஷ்ணு, தார்திரிகளால் செய்யப்படவேண்டியது, மற்றொருவரும் செய்யக்கூடாது.

41. தந்திரத்தில் திசைகூடுபெற்றவர்களுக்கு இந்த அடையாளம் தரிப்பது கிரமமாய் உபரோகமாபிநுக்கும்.

42. தந்திரங்கீழ் வேறுபுண்டரதாரணம் கிரமமாக உபயோகப்படும்.

43. வேதமார்க்கத்திலுள்ளவர்கள் பிரமையாலும் அடையாளங்கள் செய்துகொள்ளக்கூடாது.

44. அவர்கள் லலாடத்தில் மோகத்தாலேனும் வேறுபுண்டரம் தரிக்கக்கூடாது.

45. தந்திரோக்தமான பிரதிஷ்டைசெய்யப்பட்ட தேவநதகள் வைதிகர்களாலும் சேவிக்கத் தகுந்தவர்கள்.

46. எங்கும் தேவதாருபம் சுத்தமே; தந்திரபூரை தருதிகர்களுக்குதான் கேவலமாயுள்ளது.

47. தந்திரதிசைகூடுபெற்றவன் வைதிகமார்க்கத்தைக் கொது; வைதிகர்களும் தந்திரதிசையை தொடக்கூடாது.

48. ராஜாவும் எல்லாவைதிகர்களையும், தந்திரர்களுக்கும் கல்பபன்றியில் ஸ்தாபனம் செய்யவேண்டியது.

49. அன்னபன்னவந்திரங்களால் எல்லோரையும் ராஜா ரக்ஷிக்கவேண்டியது; விசேஷமாக வைதிகர்களையும், ஞானிகளையும் ரக்ஷிக்கவேண்டும்.

50. ச்ருதியிலும் ஸ்மிருதியிலும் சிவஞானத்திற்கு ஸமானமான ஞானம் இல்லாததுபோல தந்திரர்களுக்குள் வைதிகனுக்கு ஸமானமில்லை.

30. இவ்விதமே ச்ருதியில் சொல்லப்பட்ட விஷயம் வேத ஸூக்தத்தில் உள்ளவர்களாலும், தந்திரங்களில் சொல்லியது தந்திரங்களாலும் தரிக்கப்படவேண்டியது.

31. சிவாகமத்தில் சொல்லிய ஆசிரமநிஷ்டன் திரிபுண்டா விஷயத்தை எப்பொழுதும் தரிக்கவேண்டியது; அதற்கு சொல்லப்பட்ட மந்திரத்துடன் நெற்றியில் பங்காகால் தரிக்கக் கொள்ளவேண்டியது.

32. விஷ்ணுவாகமத்தில் சொல்லிய ஆசிரம நிஷ்டர்கள் ஊர்த்துவபுண்டாத்தையும், திருகுலரூபமாவது, நான்குமுடிமுடைய ரூபமாவது மண்கடடியால் நெற்றியில் எப்பொழுதும் தரிக்கவேண்டியது.

33. அப்படியே பிரஹ்மாகமத்தைப் பின்பற்றியவர் மண்டலாகாரமாக பஸ்மத்தாலாவது, மண்ணாலாவது, சந்தினத்தினாலாவது தரிக்கவேண்டியது.

34. புத்தாகமஸ்தர்கள் அச்வத்தபத்ரத்திற்கு ஸம்மாச ஹரித்ரதால் தரித்துக்கொள்ளவேண்டியது.

35. (ஐஜர்கள்) பஸ்மத்தாலாவது, மண்ணாலாவது மூன்று ஊர்த்துவபுண்டாம் லலாடத்திலும், மார்பிலும், கைகளிலும் தரித்துவேண்டியது.

36. எல்லா ஆகமநிஷ்டர்களும் வெண்ணிறமான பஸ்மத்திரியக் திரிபுண்டாம் தரித்தால் சோபனமாயிருக்கும்.

37. சிவாகமத்தை சார்ந்தவர்கள் திருயசு திருபுண்டாம் ஒன்றே தரிக்கவேண்டியது.

38. வேதோக்த மார்கத்திலிருப்பவர்கள் லலாடத்தில் வேதமந்திரத்துடன் திருயக்திருபுண்டாம் தரிக்கவேண்டியது.

39. மோஹத்தாலாவது வேறுவிதமாய்ச்செய்தால் நாகவான்.

23. இவ்விதம் ஞானிகளான முனிகளுக்கு சொல்லிவிட்டு ஸூத்ரபகவான் ஸர்வேச்வரரான ஸாம்பனைதியானித்துக்கொண்டு, பக்தியால் பரவசமானார்.

24. பிறகு பரிசிவபக்தியால் ஆத்மரூபமாக சத்சித் ஆனந்த பூர்ணமான ஈரசிவத்தை அனுபவித்து, கருணாநீதியாக ஸூத்ர முனிக்கூட்டத்தைப்பூர்த்தி லோகதருபமான அறியவேண்டியதை கொஞ்சம் சொல்ல ஆரம்பித்தார்.

25. ஸர்வவித்தும் குருக்களுக்கெல்லாம் குருவான ஸர்வேச்வரனுமான சம்பு, ச்ருதிமார்க்கத்திலிருந்து நமூனின மனிதர்களுக்கே தந்திரம் என்றும், ச்ருதிமார்க்கத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அதில் (தந்திரத்தில்) ஒன்றுமில்லை யென்றும் சொன்னார்; இதில் ஹிககரமானதும். எல்லாம் பூர்ணமாகவும், ஸத்யமு-
சொல்லப்பட்டது.

26. ச்ருதியும் மனிதர்களுக்கு வர்ணதர்மத்தை சொல்லி புரூக்கிறது; கருணையுடைய பரகுருவான ஈசனும் தந்திரத்தில் ச்ருதிமார்க்கத்தி லில்லாதவர்களுக்கு வர்ணதர்மத்தை சொல்லியிருக்கிறார்; அதை ச்ருதிமார்க்கத்தி லிருப்பவர்கள் ஸேவிக்கக்கூடாது.

27+28. ச்ருதியில் சொல்லியதுபோல தந்திரத்திலும் ஆசிராமங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது; விஷ்ணுவும் ச்ருதி மார்க்கத்தில் இல்லாதவர்களுக்கு தன்னுடைய தந்திரத்தில் சொல்லியிருக்கிறார்; பிரதீப்யமும் அப்படியே சொல்லியிருக்கிறார்; இவையெல்லாம் ச்ருதிமார்க்கத்திலிருப்பவன் அனுஷ்டிக்கவேண்டியதில்லை; ச்ருதிமார்க்கத்திற்கு ஸமானம் ஒன்றுமில்லை ஸத்யமாய் என்னால் சொல்லப்படுகிறது.

29. ச்ருதிமார்க்கத்தில் உள்ளவர்களுக்கு வேதோத்தபூஜையும், இல்லாதவர்களுக்கு தந்திரபூஜையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

சத்தில் சிவார்ச்சனமும், சிவபிரதிஷ்டையுமீ, சிவவைதவதரிசனமும், சிவபக்தர்களைப்பூஜிப்பதும், சிவபக்தியும், காது, கழுத்து, அல்லது கையில் ரூத்ராக்ஷம் பக்தியுடன் தரிப்பதும், 'அக்னி' என்ற மந்திரத்தால் பஸ்மம் பூசிக்கொள்வதும் நெற்றிமுதலிய விடங்களில் திருபுண்டரம் தரிப்பதும், வேதவேதாந்தநிஷ்டரான கருணையுடைய குருவினுடைய சிஷ்யருடையும் உவந்ததென்று சொல்லப்படுகின்றது.

16-18. சின்மந்திரம், பதமந்திரம், ஹம்ஸ மந்திரம், ஷடக்ஷரம், பிரணவம் இவைகளின் மனோஜபம் உயர்ந்தது; அவிமுக்தம் (காசி) என்றஸ்தானமும், வியாக்ரபுரமும், சோபனமான தக்ஷிண கைலாஸமும் மேலானவை; வேறுமார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்ட ஆசாரத்தைவிட ஸ்மார்த்ததர்மம் மேலானது; ஸ்மார்த்தத்தைவிட சரோளததர்மம் மேலானது; சரோளததர்மத்திற்கு மேலானது ஒன்றையும் காணவில்லை.

19. இந்திரியங்களுக்கு மேற்பட்ட பரமகாருணமான சிவவிஷ்ணுவிடத்திலும் தர்மமுதலியவைகளிலும் ச்ருதியே எப்பொழுதும் பிரமாணம்; ஸ்மிருதி அநத ச்ருதியை பின்பற்றி யிருக்கிறது.

20. எல்லா தர்மத்திற்கும் ஆஸ்திக்யம் (வேதத்தினால் தெய்வத்திலும் நம்பிக்கை) வேராக (மூலமாக) விருக்கிறது; இந்த மூலத்திற்கும் நிந்திக்கப்பட்ட தர்மங்களை விடுதலே காரணம் விருக்கிறது.

21. 'சிவனே எல்லாம்' என்ற ஞானம் எல்லா ஞானத்தைக்காட்டிலும் மேலானது; அதற்கு சமானமாகவாவது, மேலாகவாவது ஒன்றும் காணப்படவில்லை.

22. வெகு சிரத்தையுடன் சொல்லவேண்டியதெல்லாம் என்னால் சொல்லப்பட்டது; இதற்குமேல் சொல்லக்கூடியது ஒன்றிருப்பதாக எனக்குத் தெரியவில்லை.

2. , ஸத்யாதிஸூக்ஷணமுடைய சிவன் பரத்தைக்காட்டிலும் பரமான தத்வம்; அவருடைய அஸாதாரணமான (விசேஷ) மூர்த்தி, அம்பிகையுடன் எப்பொழுது மிருப்பதே (அர்த்த நாரீச்வரர்; சிவசக்தியாத்மகமான பஞ்சிவஸ்வரூபம்).

3. ஸ்வஸ்வரூபமஹாநந்தத்தால் சந்தேதர்ஷமடைந்த தான் உவபிரியர், சீவன் என்ற நாமங்களெல்லாம் இவருடையபெயர்களே.

4. பிரஹ்ம விஷ்ணு ருத்திரர்கள் பரதத்வத்தின் விபூதி குள் (மகிமைகள்); பிரஹ்மணியும் விஷ்ணுவையும் விட ருத்ரன் மேலானவர்.

5. ஸம்சாரகாரணம் மாயை; அவள் எப்பொழுதும் ஸத்தைக்காட்டிலும் வேறுலக்ஷணமுடையவள் (ஸத்தன்று); அவளுக்கு ஸத்பாவம் தோற்றத்தால் மட்டும் தான், பிரமாணத்தால் அறியப்போனால் அவளுக்கு இருப்பு இல்லை.

6. அவளும் வாஸ்தவத்தில் பிரஹ்மத்திற்கு வேறாகவிருப்பதாக காணப்படவில்லை; தத்வஞானத்தால் மாயைக்கு பாதவ்யம் (சம்) ஏற்படுகிறது; கர்மத்தால் இல்லை.

7. வேதாந்த வாக்கியத்தா லுண்டாகிறது, பிரஹ்மாத்ம ஐக்கியத்தை விஷயஞ்செய்வதுமான ஞானம் தேவபிரஸாதத்தாலும், சூருகடாக்ஷத்தாலும், சக்திவிழுவதாலும், வேதாந்த வாக்கியத்தாலும் அதிகாரிகளுக்கு உண்டாகிறது.

8-10. ஞான இச்சைக்கு காரணம், தானம், பற்பல ஐக்கங்கள், தப்ஸ்ய வேதம் வேதாந்தம், புராணம், ஸ்மிருதி, பாரதம், வேதாசமங்கள் இவைகளின் படிப்பும், படிப்பிலிப்பதாமாம்; வேதார்த்த மறிவதில் முயற்சியும், வேதபாஹ்ய விஷயத்திலும் எல்லா லோகவியவஹாரங்களில் உபேகைகளும் ஞான இச்சைக்குக் காரணம்.

11-15. சாந்தி தாந்தி முதலிய தர்மங்கள் ஞானத்திற்கு அங்கங்கள்; ஸமஸ்தமான ஞானங்களுக்கும் பத்தியுடன் ஸிங்

27. அக்ஞானிகளான ஜனங்களின் சரீரத்தில் எல்லா தேவர்களும் மறைந்தேயிருக்கிறார்கள்.

28. ஆதலால் போகமோகம் மிச்சிப்பவன் விசேஷமாக தேவதாமயமான தனதும் பிரருடையதுமான சரீரத்தை பூஜிக்க வேண்டும்.

29. மனிதன் (ஒருவனை) மோகந்தலாவது அவமானம் செய்யக்கூடாது; அப்படி பிரமாதத்தால் செய்தால் பீவஸமுத்திரத்தில் விழுவான்.

30. கெட்டவனாயிருந்தாலும், மூர்க்கனாயிருந்தாலும் தேவதாமாவாக பூஜிக்கவேண்டியது; தேவதாமாவாக பார்த்தால் பவபந்தத்திலிருந்து விடுதலையுண்டு.

31. மோஹத்தால் கூட பிரியமற்றவார்த்தையை பேசக்கூடாது; பிரமாதத்தால் அப்படிச் செய்கிறவனை இந்த பரமான தேவதைகள் நாசஞ்செய்வார்கள்.

32. சரீரத்தில் அஸ்திர சஸ்திர முதலானவற்றால் காயமாவது, அதை வேளியவரும்படியாவது செய்யக்கூடாது; அப்படி செய்தால் கீழே விழுவான்.

33. தந்தேகத்திலாவது மற்றவர்களின் தேகத்திலாவது அடையாளங்கள் செய்யக்கூடாது; சக்கிரமுதவியவைகளால் அவதிகம் செய்தால் கீழே விழுவான் என்பதில் ஸந்தேகமில்லை.

34. சுருக்கமாக எல்லா சாஸ்திரங்களின் ரஹஸ்யம் என்னென்ன சொல்லப்பட்டது; தேவதாமமான சரீரத்தை நீங்கள் பூஜியுங்கள் (எல்லா சரீரங்களிலும் தேவதாமயத்தன்மையை சிந்திக்கவேண்டும்).

அத்தியாயம் 8.

(ஸர்வவேதாந்த சங்கிரகம்).

1. ஸூத்ரம்:—இனி சுருக்கமாக ஸர்வவேதாந்த ஸங்கிரஹத்தைச் சொல்லுகிறேன்; இதை யறிந்தால் மனிதன் நிர்வாணமடைவான்.

18. (அந்த பிரஹ்மத்தின் ஸ்வரூப பூதமான சேத்யத்திற்கு பிரதியோடியான) சித்சக்தி தேகமத்தியத்தில் (மூலாதாரத்தில்) ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது; (ஸத்வரஜஸ் தமோகுணமுள்ள) மாயாசக்தி பிரஹ்ம சந்திரத்திற்கு கீழ் லலிபு (நெற்றி) முன்பாகத்தில் இருக்கிறது.

19. ஸாதரூபமான பராசக்தி (சப்த பிரஹ்மமான சக்தி) லலாட மத்தியில் இருக்கிறது; பிந்து ரூபமான சக்தி கீழ்பாகமான புருவமத்தியிலிருக்கிறது.

20. பிந்து மத்தியத்தில் ஜீவாத்மா ஸூக்ஷ்ம ரூபமாகவும், ஹிருதயத்தில் ஸ்தூலரூபமாகவும், நடுவில் மத்யம ரூபமாயும் இருக்கிறது.

21. ஸர்வ வித்யைகளையும் அளிக்கும் பிரஹ்ம பத்னியான ஸர்வஜிதேவீ எப்பொழுதும் காக்கு நுணியிலிருக்கிறாள்.

22. விஷ்ணுபத்னியான மகாலக்ஷ்மீ அனஹதத்தில் (ஹிருதய மத்திய ஸ்தானத்தில்) எப்பொழுதும் இருக்கிறாள், ஸூத்ர பத்னியான பார்வதியும் ருத்ரனுடனிருக்கிறாள்.

23. ஸாக்ஷாத் ஸார்ப்பரும், ஸநாதனரும், ஸத்யாதி லக்ஷண முடையவரும், சுத்தரும், எல்லா தேவர்களாலும் நமஸ்கரிக்கப்பட்டவருமான சிவன் எங்கும் இருக்கிறார்.

24. நல்ல ஞானமுள்ளவர்களுடைய தேகத்தில் இந்த தேவர்களெல்லாம் பிரத்யக் ஆத்மாவாகவும், தேவதா ரூபமாயும் விளங்குகிறார்கள்.

25. வேதமார்க்கத்திலிருப்பவர்களும், சுத்தமானவர்களுமானவர்களின் (அக்ஞானிகளின்) தேகத்தில் தேவதா ரூபமாக விளங்குவார்கள், பிரத்யக் ஆத்மாவாக விளங்கார்கள்.

26. தாந்திரர்களின் சரீரத்தில் இந்த தேவதைகள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள்; (ஆனால்) சுத்தியில்லாதபடியால் விளங்குகிறார்கள் எல்லாம்.

6-12. உள்பாகத்தில் (ஸூக்ஷ்ம சரீரத்தில்) ஸ்வராத் ஆத்மாவும், மத்தியில் (காரண சரீராபிமானி) ஸம்ராத் ஆத்மாவும் இருக்கிறார்கள் (இருக்கிறதாக தியானிக்க வேண்டியது); ஞானேந்திரியமென்ற ச்ரோத்திரமுதலியவைகளில் கிரமமாக திக், வாயு, சூரியன், வருணன், பிருதீதி என்ற தேவதைகளும், கர்மேந்திரியங்களான பாதமுதலியவைகளில் கிரமமாக திருவிக்ரமன், இந்திரன், அக்னி, பிரஜாபதி, பிதர்ன் என்ற தேவதைகளும், பிராணனில் ஸூத்ராத்தமாவும், அந்தக்காணத்தில் புகவான் ஹிருண்யகர்ப்பரும், அந்தக்காண அவஸ்தா பேதங்களான மனஸில் சந்திரனும், புத்தியில் பிரஹ்ஸ்பதியும், அகங்காரத்தில் காலாக்னி ருத்ரரும், சித்தத்தில் சிவனும், ரோமங்களில் கெட்ட தேவதைகளும், அஸ்திகளில் பூதபிரேதங்களும், ஸ்நாயுவில் பிசாச ராக்ஷஸர்களும், மஜ்ஜையிலும் தவக் கார்ஸி ரக்ஷக்கிலும் பிதிரு கந்தர்வர்களும் இருக்கின்றார்கள்.

13. திருமுர்த்திகளில் ஒருவரான பிரஹ்மஹ்நிதைய கோரமான் (ப்யங்கரமான) சரீரம் ஜந்துக்களில் உள்பாகமான வலது கண்ணிலும், சூர்யனுக்கு வெளிபாகத்திலும் இருக்கிறது (இருக்கிறதாக தியானிக்கவேண்டும்).

14. அவருடைய சார்தமான சரீரம் இடைக்கண் உள்பாகத்திலும், சந்திரனுக்கு வெளியிலும் இருக்கிறது.

15. திருமுர்த்திகளுள் விஷ்ணு எப்பொழுதும் கண்டத்தில் (கமுதத்தில்) இருக்கிறார்; உள்ளே சார்த சரீரமும், வெளியில் கோரதனுவுமிருக்கின்றன.

16. ருத்ரன் எப்பொழுதும் ஹிருதயத்திலிருக்கிறார்; உள்ளே சார்த சரீரமுடையவராகவும், வெளியில் கோரதனுவுடையவராகவுமிருக்கிறார்.

17. எல்லாவற்றிற்கும் காரணமானதும், ஸத்யாதி லக்ஷணமுடையதுமான பிரஹ்மம் மகாஸ்தானமாகிய பிரஹ்ம ரந்திரத்தில் (தலை உச்சி ஒட்டையில்) எப்பொழுதுமிருக்கிறார்.

36. வெருவாய்ச் சொல்வதில் என்னபயன்; மற்ற தெய்வங்களை விட்டு மீங்குதத்தைச் செய்யக்கூடிய சிவனே புத்தி முக்தியின்பொருட்டு தியானிக்கத்தக்கவர்

37. சுருக்கமாக வெரு ஸாரமானதெல்லாம் சொல்லப்பட்டது; நீங்கள் எப்பொழுதும் யுத்தனத்துடன் சிவத்யானம் செய்யவும்.

அத்தியாயம் 7.

(ரஹஸ்ய விகாரம்).

1. ஸூத்ர: — ஹே! விப்ரர்களே! விஸ்தாரமன்னியில் சுருக்கமாக ரஹஸ்யத்தைச் சொல்லுகிறேன்; உத்தமமான ஸர்வவித்தியடைய சிரத்தையுடன் கேளுங்கள்.

2. எல்லா தேகங்களிலும் (அந்தந்த தேகாவயவமான இரூபங்களையெல்லாம் நியமனத்திற்காக, அதற்கு அபிமானிகளான) தேவதைகள் இருக்கிறார்கள்; இதற்கெல்லாம் காரணமான உயிதவமும் இருக்கிறது.

3. பஞ்ச பூதங்களாலமைக்கப்பட்டதும், ஸ்தூலமானதும், ஆறு கோசங்களுள்ளதுமான (தவக், அஸ்ருக், மார்ஸம், மேதஸ் அஸ்தி, மஜ்ஜையென்ற ஆறு கோசங்கள்), இந்த தேகத்தில் பிரதிவிமுதனிய கிரமமாக (பிரஹ்மன், விஷ்ணு, ஈசு, நருண், ஸதாசிவன் என்ற) ஐந்து தேவர்கள் அகிஷ்டானமாக விருக்கிறார்கள்.

4. (பாபிரஹ்மத்தின் காரியபூதமான குணமூர்த்திகளான) காரிய பிரஹ்மன் பிரதிவியிலும், காரியவிஷ்ணு ஜலாம்சத்திலும், காரியநுதரன் அக்னி பாகத்திலும், பரமான ஈசுவரன் வாயு அம்சத்திலும், சரீரத்தின் ஆகாச அம்சத்தில் ஸகக்ஷாத் ஸதாசிவனும் எப்பொழுதும் இருக்கிறார்கள்.

5. சரீரத்தின் வெளிபாகத்தில் விராட் ஆத்மா எப்பொழுதும் இருக்கிறார்.

29. ஆதலாலே பரமேச்வரரைத்தவிர பாக்கிதேயவங்களை விட்டிவிட்டு அந்த சிவங்கரான சிவனே முக்கியமாய் திராவிடிக் கத்தருந்தவர்.

30. ஸாக்ஷாத் ஆம்பிகாபதியான பரசிவத்திற்குள்பட்டே (அதற்கு தாழ்வாசு) எல்லாதேவர்களும் இயானிக்கத்தக்கவர்கள்; ஒருபொழுதும் முக்கியமாகவில்லை.

31. ஸர்வவேத உத்தமமானதும், ஸாத்வீயமான அதர்வசி கோபநிஷத்தும், ஐதரேயமுதலிய மற்றுமுள்ள ச்ருதியும் இந்த அதர்த்தத்தையே முடிவாகவுடையன.

32. எப்படி எல்லாவற்றைக்காட்டினும் ஸாக்ஷாத் பரம் பிரஹ்மம் உயானததோ (பிரதிஷ்டையுள்ளதோ) அப்படி அதர் வண வேதம் எல்லா ச்ருதிகளுக்கும் மேலானது.

33-35. (வைகரீ ரூபமாய் வெளிப்பட்ட) தாரம். (பிரண வம், துக்கத்திலிருந்து கடததுகிறபடியால் தாரம்) ஒரு பெரிய விருக்ஷம்; (அதற்கு 'அ'காரம், 'உ'காரம், 'ம'காரம், பிந்து, நக தம், சக்தி, சார்தம் என ஏழு அவயவங்கள் உள்); (இதே பிரண வம் மூலாதாரத்தில் பராவாக் ரூபமாக இருந்து, இந்த விருக்ஷத் திற்கு) இந்த தாரமே கந்தம் (மூலம், கீழ்வேர்); பிந்து என்று சொல்லப்பட்ட அவயவமே கந்தத்தின் சக்தி (ஸாமர்த்தியம்); அகாரமுதலிய ஐம்புது வர்ணங்களும் இந்த பிரணவ மரத்திற்கு கொம்பு இலைகள்;

இந்த திருஷ்டாந்தம்போல, சகல ச்ருதிக்கும் பிரணவமே கந்தம் (மூலம்); ச்ருதி ஜாதி சக்தி (பிரணவத்திற்கு அதை உண் டாக்குகிற ஸாமர்த்தியம்); அதர்வண வேதம் விருக்ஷம்; ருக், யஜுஸ், ஸாமம் என்ற மூன்று வேதங்களும் ஸ்கந்த சாகைகள்; ஸ்மிருதி புராணங்கள் இலைகள்; கல்ப ஸூத்ர முதலிய அநு அங்கங்களும் வெளி ரக்ஷணக்காக ஆவரணம் (வேலி); தர்க்கங் கள் வேலிக்கு வெளிவேலி; பதிவிரூபமான ஞானம் புஷ்பம்; பராமுத்தி பலம் என்று எண்ணப்படுகிறது.

19. ஸம்ஸாரிகளான ஜீவர்களால் முக்தியையும் புத்தியையும் உத்தேசித்து பிரஹ்ம விஷ்ணு ஹரர்களின் அவதாரங்கள் எப்பொழுதும் உபாஸிக்கப்பட வேண்டியவைகளாயிருக்கின்றன.

20. உபாஸிக்கப் படவேண்டிய நன்மையில் ஸமமாயிருந் தாலும் ஹரியைக்காட்டிலும் ஹரன் சிவோஷ்டர், ஸமமுமன்று, குறைவுமன்று, இதில் ஸந்தேகத்திற்கிடமில்லை.

21. ஹ்ரணை, விஷ்ணுவுக்கும் பிரஹ்மனுக்கும் ஸமமாகவடிவது, குறைவாகவாவது நினைக்கிறவர்கள் நரகாக்கனியில் எரிந்து போவார்கள்.

22. ஹ்ரணை ஹரி பிரஹ்மாத்ரி தேவர்களைவிட மேலாக நினைப்பவர்கள் மகா கோரமான ஸம்ஸாரத்திலிருந்து முக்தியடைவார்களென்பதில் ஸந்தேகமில்லை.

23. முக்கியமாய் முமுக்ஷுக்களான யோகிகளால் எப்பொழுதும் ஹிருதய கமல மத்தியில் மூர்த்தித்வாரமாக பரதத்தை தியானிக்க வேண்டியது.

24. ஹரி பிரஹ்ம முதலிய காரிய பூதங்களான தேவதைகள் அப்பிரதானமாக (முக்கியமில்லாமல், ஸாமான்யமாக) தியானிக்கத்தக்கவர்கள், முக்கியமாய் அன்று.

25. எல்லா ஐச்வரியங்களுடன் கூடியவரும், ஸர்வகாரணரும், ஸர்வேச்வரரும் சம்புஜே தவிர விஷ்ணுவுமன்று, பிரஹ்மனுமன்று.

26. ஆதலால் முமுக்ஷுக்களால் முக்யமாய் அந்தக் காரணமான பிரஹ்மே தியானிக்கத் தக்கது; கோடி காரியத்திலுமுந் பிரஹ்ம விஷ்ணு மகேச்வரர்கள் தியானிக்கத்தக்கவர்களன்று.

27. எல்லா தேவர்களின் சிவத்தன்மையும் தங்கள் தங்கள் விபூதியை அபேக்ஷித்தே ஒழிய எப்பொழுதும் பர பிரஹ்மத்தைப்போல அன்று.

28. ஸம்பூர்ணமான சிவங்கரத்தன்மை பாமாத் மாவும், ஜகத்காரணரும், ஸாம்பமூர்த்தியை யுள்ளவருமான சிவனுக்கே உள்ளது.

7. ஆதவால் பிரணாதமடையும் பொருட்டு பரம் சித்தையுடன் ஹிருதய புண்டரீக மத்யத்திலிருக்கும் பாமதத்வத்தை தியானம் செய்யவேண்டியது.

8. திருமூர்த்திகளில் ரூத்ரன் எப்பொழுதும் பிரீதியுடன் பரமகாரணான சிவனை ஸாம்ப மூர்த்தியாகவே தியானிக்கிறார்.

9-11. திருமூர்த்திகளில் விஷ்ணுவும், பிரஹ்மனும், பிரஹ்ம விஷ்ணு மகேசுவர்களுடைய விபூதி (ஐச்வரிய) ரூபர்களான தேவர்களும் பிரீதியுடன் இந்த பரமகாரணமான சிவனை ஸாம்ப மூர்த்தி ஆத்மாவாக தியானிக்கிறார்கள்.

12. ஸத் சித் ஆனந்த லக்ஷணமுள்ள ஸாம்பருடைய மூர்த்தியானது (ரூபமானது) நெய்க்கட்டிபோல சிவனுக்கு பேதமாயில்லை (நெய்க்கு பேதமில்லாததுபோல); அந்த மூர்த்தி எப்பொழுதும் சிவனே.

13. பிரஹ்ம விஷ்ணு மகேசன் முதலியோர் சிவத்யான பரர்களாயிருந்தாலும் பரமாத்ம விபாகத்தில் சேர்ந்தவர்களேயன்றி ஜீவக்கூட்டத்தில் சேர்ந்தோர் அன்று.

14. பிரஹ்ம விஷ்ணு மகேசுவர்களுடைய அவதார விசேஷங்களும் பரமாத்ம ஸம்பந்தமே ஒழிய ஜீவக் கூட்டத்தில் சேர்ந்ததன்று.

15. பாதத்வமான பரம் பிரஹ்மம், ஜீவாத்ம பரமாத்மாக்களின் உபாதி பேதத்தால் இரண்டாக விருப்பதாக இருக்கிறது.

16. ஜீவர்கள் புண்யபாபத்தால் சூழப்பட்டும், ராகத்வேஷ மலத்தால் பூசப்பட்டும், ஜன்ம நாசத்தால் இழிவு அடைந்தும் எப்பொழுதும் தன்வசமற்ற ஸம்ஸாரிகளாக விருக்கிறார்கள்.

17. பிரஹ்ம விஷ்ணு மகேசுவர்களுக்கும், அப்படியே அவர்களின் அவதார விசேஷங்களுக்கும் புண்யபாபமில்லை.

18. பாதத்வத்தின் கட்டளையினால், ஜீவர்களின் நன்மையைக் கருதியும், இவர்களின் ஆவிர்பாவமும் (அவதார விளக்கமும்) திரோபாவமும் (மறைவும்) ஏற்பட்டிருக்கிறது.

73. எப்பொழுதும் நித்ய முத்தனயிருக்கப்பட்டவனுக்கு ஸம்ஸாரம் பிராந்தியால் உண்டாகிறது; ஆதலால் ஸம்ஸார நாசம் ஞானத்தாலேயே உண்டாகிறது, கர்மத்தாலன்று.

74. இந்த ஞானலாபத்தின்பொருட்டு, ஸமாஹிதனாய் வேதோத்த மார்த்தத்துடன் ஸாக்ஷாத் மகா கருணையுடைய குருவை ஆசிரயிக்கவேண்டும்.

அத்தியாயம் 6.

(ஸ்ரீவ சாஸ்திரார்த்த ஸங்கிரகம்).

1. ஸூத்ரர்:—பரம ரஹஸ்யமான எல்லா சாஸ்திரத்தின் அர்த்த சுருக்கத்தைச் சொல்லுகிறேன்; இதையறிந்தால் த்விஜ ஞான மர்த்தியன் புவியில் மறுபடியும் ஜனிக்கான்.

2. ஸுத் சித் ஆனந்த லக்ஷணமுள்ள ஸாக்ஷாத் பரமமான தத்வம் எல்லோருக்கும் நமக்கும் ஸ்வதமாக ஆத்மாவாக விருக்கிறது.

3. மகாத்மர்களா யிருக்கப்பட்ட தேவர்களாலும் இது, ஸூக்ஷ்மமாக யிருக்கிறபடியால், அறிகிறதற்கு கஷ்டமானது; ருத்ரன் தனதாத்மாவாக விளங்கும் அதை எப்பொழுதும் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறார்.

4. விஷ்ணு எப்பொழுதாவது கொஞ்சம் அந்த தத்வத்தைப் பார்க்கிறார்; அப்படியே பிரஹ்மனும் கொஞ்சம் எப்பொழுதாவது பார்க்கிறார்.

5. திருமூர்த்திகளுக்கும் பரமமான பிரஹ்மாத்ம ஐக்கிய விஷயமான எந்த ஞானம் உண்டோ, அதற்கு ஸாதகமான தத்வம் ஸாக்ஷியாகவிருப்பதால் கோசமாக மாட்டாது (விஷயமாக யறியமுடியாது).

6. கேவலம் அந்த பாதத்வத்தின் பிரஸாதத்தால் தேவர்கள்கூட அதை அறிகிறார்கள்; அப்பொழுதும் பிரஹ்மமே ஸாதக மாயிருக்கிறது.

63. எல்லாம் சம்புருபமாக எவனுக்கு விளங்குகிறதோ அவனுக்கு கொஞ்சம்கூட வைதிக, தாந்திரக, லௌகிக காரியம் ஒன்றுமில்லை.

64. விளங்குகின்ற ரூபமாய் எல்லாம் சிவன் என்று சிந்தித்துக்கொண்டு ஓலாகோபகாரமாக யோகி சஞ்சரிக்கிறான், வேறு விதமாகவில்லை.

65. தள்ளத்தக்கதும் கொள்ளத்தக்கதுமான எதையும் தனது ரூபத்திற் சுவேருக மகாயோகி பார்க்கிறதில்லை; எல்லாம் ஸ்வாத்மாவாக விளங்குகிறது.

66. பரமார்த்தமறிந்தவன் சண்டாளன் வீட்டிலாவது, கிப்ரனுடைய கிரகத்திலாவது பக்ஷ்ய போஜ்ய வித்யாஸத்தை கொஞ்சம்கூட கவனிக்கிறதில்லை.

67. எல்லாம் சிவன் என்று சிந்தித்துக்கொண்டு இஷ்டப் படி யோகி இருப்பான்; மகாயோகி இவ்விதமுள்ளவன், இவனை தடுப்பவன் எவன்?

68-69. நிறம்பசொல்வதில் என்ன பிரயோஜனம்? தேசிக னுடைய கடாஷுத்தாலும், ருத்ர பிரஸாதத்தாலும், அப்படியே பராசத்தியின் கிருபையாலும், ச்ருதி பக்தி பலத்தாலும், புண்ய பரிபாக பலத்தாலும், எல்லாவற்றையும் ஸ்வயமாகவே சிவரூப மாக பார்க்கிறான்.

70. எல்லாம் சிவன் என்ற சங்கர ஞானம் சோகமோகத் தைப் போக்கடிக்கும்; இதுவே வேதார்த்தம், வேறு அன்று ஸத்யமாய் சொல்லப்படுகிறது.

71. மனிதர்களுக்கு ச்ருதியில் பக்தியும், குருபக்தியும், சிவபக்தியும் இந்த ஸத்ய வித்யைக்கு ஸாதனம் என்று ஸத்யமாய் என்னால் சொல்லப்படுகிறது.

72. எவனுக்கு படிப்படியாக ஸ்திரமாய் இந்த விக்ஞானம் உண்டாகிறதோ அவனுக்கு பரமான முக்தி வித்தமென்று ஸத்ய மாய் சொல்லுகிறேன்.

தும் அத்வயமான தனது சின்மாதிரத்தில் இந்த நிச்சயத்தை கலந்து (ஸயப்படுத்தி); இந்த கலந்ததையும் (ஸயத்தையும்) கேவலமான சித்ரூபமாக அறிந்து, தானாகவே நிற்கிறவன் (பிரஹ்மவீத் சிரோஷ்டனாவான்).

54. இத்தகைய வேதஸமமதமானது, ஸ்வானுபவமான பரமான நிஷ்டை (இருப்பு, ஸ்திதி) கேவலம் தேசிகனுடைய கடாக்ஷத்தால் உண்டாகிறது.

55. இந்த தேசிககடாக்ஷமும் யதன்மின்றி பரமேச்வர பிரஸாதத்தால் ஸித்திக்கிறது; என்று சொல்லப்பட்டது ஸத்யம்.

56. ஸத்யம், ஸத்யம், மறுபடியும் ஸத்யம்; (வலது) கையைத் தூக்கிக்கொண்டு சொல்லப்படுகிறது; மகேச்வரருடைய பிரஸாதத்தால் எல்லோருக்கும் எல்லாஸித்தியும் உண்டாகிறது.

57. சம்புலின் கிருபை உண்டானால் எல்லாம் சம்புவாக தானே விளங்குகிறது; வேறுவிதமாக, விளங்காது இதுஸத்யம்.

58. அப்பொழுது எல்லாம் தானாகவே சம்புவாக விளங்குகிறதோ அப்பொழுது ஸாம்பனுடைய பிரஸாதம் இருப்பதில் ஸந்தேகமில்லை, இதுஸத்யம்.

59. அப்பொழுது கொஞ்சமேனும் சிவனுக்கு வேறாக விளங்குகிறதோ அப்பொழுது சங்கரனுடைய ஞானம் உண்டாக வில்லை டென்று என்னுடைய தீர்மானம்.

60. சிவனுக்கு வேறாக எல்லாம் தோன்றினாலும், தத்வ திருஷ்டியால், ஸ்திரமாயறிந்தவன் எல்லாம் சிவம் என்று அறிகிறான்.

61. அப்பொழுதும் சிவரூபமாகவாவது, பிரபஞ்சரூபமாகவாவது, ஜீவரூபமாகவாவது எது எது விளங்குகிறதோ அது பிரஹ்மமென்று சித்திக்கவேண்டும்.

62. எல்லாரூபமாகவும் சம்புவே அப்பொழுதும் விளங்குகிறார் என்ற ஞானமுடையவர்கள் சங்கரஞானிகளுக்குள் சிரோஷ்டர்கள்.

ஸ்வயம்பிரகாச லக்ஷணமுடையதுமான ஸர்வஸாக்ஷியான ஆத்மாவை அகமர்த்தமாக சிந்திக்கவேண்டும்.

43. நுத்ரவிஷ்ணு பிரஹ்மன் முதலிய எல்லா சேதனர்களும் 'நானே பரம் பிரஹ்மம்' என்று ஆத்மாவையே சொல்லுகிறார்கள் (அகங்காரத்தை யல்ல).

44. அவர்களும் அத்வைதசின்மாத்நிரூத்தை 'நான்' என்றதற்கு. அர்த்தமாக நன்றாய் அங்கீகரித்து. 'நான் அத்வைத பிரஹ்மம் என்று' சொல்லுகிறார்கள், தேகத்தால் அன்று.

45. சின்மாத்நிரயா யிருப்பதே எங்குமுள்ளதாயும், ஸத்யமாயும், ஸம்பூர்ணஸூகமாயும், அத்வயமாயும், ஸாக்ஷாத் பிரஹ்மமென்றும், வேறொன்றுமில்லையென்றும் தத்வவித்துக்களின் ஸ்திதியாம்.

46. சாஸ்திரமும் சிரத்தையுடன் ஸத்யசித் ஆனந்த அனந்தமான கேவலம் சுத்த வஸ்து பிரஹ்மமென்று கூறுகிறது.

47. இந்த பிரத்யக் ஆத்மாவே அத்வைதமாயும், எல்லாவற்றிற்கும் எப்பொழுதும் சாக்ஷியாயும், ஸத்யஞானசுகலக்ஷணமாயும், எப்பொழுது யிருக்கிறான்.

48. ஆதலால் ஸ்வானுபூதி ஒன்றிற்கே விஷயமான இந்த 'பிரத்யக் ஆத்மாவே சாஸ்திரஸித்தமானபரம் பிரஹ்மம், பரமார்த்தமாக வேறொன்றுமன்று.

49. இவ்விதமாக தர்க்கத்தாலும், வேதபிரமாணத்தாலும் ஆசார்ய உபதேசத்தாலும் சிவாத்ம ஐக்யத்தை அறிந்துகொள்ளாத மனிதன் பிரமையால் ஸம்ஸாரத்தில் விழுகிறான்.

50-53. உயர்ந்த பிரஹ்மவித்தான முனி யார் எனில், சாஸ்திர ஆசார்ய உபதேசத்தாலும் சாஸ்திர அனுஸாரமான தர்க்கத்தாலும், ஸ்திரமாக ஆத்மாவை ஸர்வஸாக்ஷியாக நன்றாய் நிச்சயித்து; எல்லாவற்றையும், பாக்கியன்னியில், தனது ஆத்மாவுக்கு அன்யமாக விளங்குவதை தனது ஆத்மமாத்நிரமாக அறிந்து மறுபடியும், அத்வயமாகிய தனது ஆத்மாவை சுத்தப்பிரஹ்மம் என்று ஸ்வயமாகவும் அனுபவத்தாலும் நிச்சயித்து; விகாரமற்ற

சூழிக்கிறது, உண்மையில் அப்படியல்ல, உண்மையாகப் பிரத்யக் ஆத்மாவையே சூழிக்கிறது; இதுதான் எல்லாத்துக்கும் ஸாதகமானது.

33. ஸாக்ஷியான பிரத்யக் ஆத்மா ஒன்றாயிருந்தாலும் அந்தக்கரண பேதத்தால் வெவ்வேறாக விருக்கும் தன்மை ஏற்படுகிறது.

34. 'ருத்ரன், விஷ்ணு, பிரஹ்மன் முதலிய எல்லாச்சேதனர்களும் சின்மாத்மிர ஆத்மாவில், தத்வமாக, 'அகம்' சப்தத்தை உபயோகிக்கிறார்கள்.

35-36. ஸுஷுப்தியிலிருந்து வெளிவந்தவன் 'நான் தூங்கினேன்' என்று, ஸுஷுப்தி காலத்திலுள்ள ஆத்மாவில் 'அகம்' சப்தத்தை உபயோகிக்கிறான்; ஸுஷுப்தியில் தேகாதி விசேஷ ஆகார விளக்கம் இல்லை; ஸுஷுப்திக்கு சேவலம் சைதன்யம் ஸ்வயமரிக ஸாதகமாய் விளங்குகிறது.

37. ஆதலால், சின்மாத்மிர பிரத்யக் ஆத்மாவிடத்தில் 'அகம்' சப்த பிரவிருத்தி யிருக்கிறது; உபாதிபுடன் கூடிய ஆத்மாவில் பிரவிருத்தியில்லை.

38. எப்படி 'இரும்பு சுடுகிறது' என்று சொல்லும் பொழுது கேவலம் அக்னி சுடுகிறதோ, இரும்பு சுடுகிறதில்லை யோ, அப்படி 'அகம்' சப்தம் சைதன்ய வாசகமாகும்.

39. தோற்றத்தால் அக்னிஸம்பந்தால் எப்படி இரும்பு சுடுகிறதாக சொல்லப்படுகிறதோ அப்படி சித்ஸம்பந்தத்தால் அகங்காரம்; 'அகம்' சப்த அர்த்தமாக சொல்லப்படுகிறது.

40. பிராந்த புத்தியுடையவர்களுக்கு சைதன்யத்தால் பிரகாசமடைந்த அகங்கார சம்பந்தத்தால் தேகாதிகளில் 'அகம்' சப்தம் எப்படி உபயோகிக்கப்படுகிறதோ அப்படி அகங்காரவிருத்தியிலும் 'அகம்' சப்தம் உபயோகிக்கப்படுகிறது.

41-42. இப்படி விவேகத்தால் ஸாக்ஷிக்கு விஷயமான பிராணன் தேகாதிபூர்வமான அந்தக்கரண ஆத்மாவை, தனது ஆத்மாவிற்கு வேறாக பிரித்து, ஸத்யமானந்த அந்வையதமும்,

23. எதன் ஸம்பந்தத்தால் 'அகம்' விருத்திபுத்தி தன்மை யுடையதாக விளங்குகிறதோ, ஸ்வயம்பிரகாசமான அது எப்படி அந்த புத்திக்குள்பட்டு பிரகாசிப்பதாக ஆகும்.

24. ஸ்வதஸித்தமான் சைதன்யத்தால் விளங்கப்பட்டு 'அகம்' விருத்தி பிரகாசிக்கிறது ; அந்த சைதன்ய ஸம்பந்தத் தால் பிரத்தியயம் (அறிவானபுத்தி விருத்திபோல்) போல பிரகா சிக்கிறது.

25. அகம் புத்தி உருவத்தின் ஸம்பந்த பிராந்தி மாத்திரத் தால் ஆத்மா கர்த்தா வென்றும் போக்தா, ஸுகி, துக்கி, ஞாதா வெனவும் பிரகாசிக்கிறது.

26. சித்மாத்திரத்தை தவிர வேறு சரீரம் ஆத்மாவிற் கில்லை ; சித்ரூபமே தனது அக்ஞானத்தால் வேறுவிதமாக விளங் கிறது.

27. எல்லா தேகங்களிலும் 'நான்' என்ற ரூபமுள்ள புத்தி எது விளங்குகிறதோ அதற்கு சித்ரூபமான் ஆத்மாவே அர்த்தமாகிறது, வேறு அன்று.

28. 'பசு' என்ற புத்திக்கு எப்படி கேவலம் பசுத்தன் மை அர்த்தமாகுமோ, அப்படி 'அகம்' புத்திக்கு கேவலம் சத் ரூப ஆத்மாவே அர்த்தமாகும்.

29. எப்படி வியக்கி ஸம்பந்தரூபமாய் (தனித்தனியாக விருக்கிற பசுக்களில்) பசுத்தன்மை வெவ்வேறாக காணப்படுகிற தோ அப்படி அகங்கார ஸம்பந்தத்தால் சித்ரூபமாக விளங் குகிறது.

30. 'பசு' என்ற சப்தம் ஒன்றாயிருந்தாலும், வியக்கி பேதத்தால் எப்படி பல அர்த்தங்களுடன் கூடுகிறதோ அப்படி 'அகம்' என்ற சப்தம் ஒன்றாயிருந்தாலும் வியக்கி பேதத்தால் பின்ன அர்த்தங்களில் சேருகிறது.

31-32. எப்படி தோற்றத்தால் 'கோ' சப்தத்திற்கு அர்த்தம் கோ வியக்கி (மாட்டின் ஆகாரம்) யோ, உண்மையால், 'பசுத்தன்மை' யே அர்த்தமோ, அப்படி தோற்றத்தால் 'அகம்' சப்த அர்த்தமானது, அகங்காரத்தை (அகங்காரவிருத்தியை),

13-14. இந்நிரியங்கள், பிராணன், மனஸ் இவைகளெல்லாம் அசித் ஆனபடியால் 'அகம்' என்பதாகச் சொல்லமுடியாது; புத்தியைப்பற்றி அசித்தன்மைதான் கொள்ளவேண்டியது; புத்திக்கு ஜன்ம நாசம் காணப்படுகிறது; அசித் ரூபமான சுவர் முதலியவைகளுக்கன்றோ ஜன்ம நாசமுண்டு.

15. 'அகம்' புத்தியை, அகங்காரமும் சித்தமும் அசித்தானபடியால் ஆலம்பனமாகக் கொள்ளமுடியாது.

16. எல்லா ஸுகதுக்க முதலிய புத்திகள் ரூபமாக 'அகங்காரமே' விவர்த்தமாய் விகாரமடைகிறது; ஆதலால் சரீரம்போல அதுவும் அநாத்மாதான்.

17. பால் முதலியவைகளில், மாறுபாடு அடையும் தன்மையால், அசேகனத்தன்மை லோக பிரஸித்தமன்றோ.

18. ஆதலால் 'அகம்' என்ற புத்திக்கு சித்ரூபமான ஆத்மா அர்த்தமாகிறது; 'இதம்' புத்திக்கு அசித் ரூபமான அனாத்மா அர்த்தமாகிறது.

19-20. இருந்தாலும் புத்திவிருத்தி ஸம்பந்தமாக ஸ்வயம் பிரகாசமானபிரத்யக் ஆத்மா கட்டுப்பாடும்போல் புத்தி விருத்திக்கு அதிநமாக (உட்பட்டு, அதனால் பிரகாசிக்கப்பட்டு) விளங்குகிறதில்லை; (பின் எவ்விதம் விளங்குகிறதென்றால்) ஸ்வச்சமான விருத்தியை யடைந்து (அதாவது புத்தி விருத்தி அதை விஷயீகரிக்கப் போகும்பொழுது), அந்த புத்திவிருத்திக்கு ஸாக்ஷியாக விருந்து கொண்டு, விருத்தியால் நீக்கப்பட்ட அக்ஞானத்தை அந்த தேஜஸால் விழுங்கிவிடுகிறது.

21. விருத்திக்குள் பிரவேசித்த சைதன்ய ஸம்பந்தத்தால், விருத்தியானது ஜடரூபமான கடமுதலியவைகளை தனது ரூபம்போல் விளங்கச் செய்கிறது.

22. ஆதலால் 'அகம்' என்ற புத்தி விருத்திக்கு அர்த்தமாயிருந்தாலும் (விஷயமாயிருந்தாலும்) கடம்போல் அநாத்மா ஆகாது; ஸ்வயம் பிரகாச ரூபத்தால் ஸாக்ஷாத் ஆத்மாவாகவே ஆகும்.

3. வெளிப்பதார்த்தங்களில் 'இது' என்கிற புத்தியும், தன் ஆத்மாவிடத்தில் 'அஹம்' நான் என்கிற புத்தியும் எல்லா ஜனங்கள்க்கும் பிரஸித்தமாயிருக்கிறது; இந்த விஷயத்தில் ஒருவருக்கும் விவாதமில்லை.

4. இது என்ற கடமுதலிய வஸ்துக்களில் ஆத்மாவற்ற தன்மையும், 'நான்' என்பதில் ஆத்மத்தன்மையும் ஸ்வபாவமாக எல்லாமனிதர்களுக்கும் வித்தித்திருக்கிறது.

5. இப்படி எல்லா ஜந்துக்களுக்கும் அனுபூதம் ஸ்தாபிதமாக விருக்கிறது; இவ்விஷயத்தில் பிரார்த்தனாக்கட விவாதம் செய்கிறதில்லை.

6-7. இப்படி விஷய வியவஸ்தை ஏற்பட்டிருக்கும் பொழுது, புத்திசாலிகளான, ஸம்ஸார விஷ விருகூத்தை அடியோடு வெட்டியெறிய இச்சையுள்ளவர்களால் ஸ்வபாவமாய் எங்கு எங்கு 'இது' என்ற புத்தி தோன்றுகிறதோ அங்கு அங்கு அனாத்மத் தன்மையை அறிந்துகொள்ளவேண்டியது.

8. எங்கு எங்கு 'அஹம்' நான் என்ற புத்தி காணப்படுகிறதோ அங்கு அங்கு ஆத்மத்தன்மையை அறியவேண்டும்.

9. சரீரத்தில் எல்லோராலும் 'இது' என்கிற புத்தியும், அப்படியே 'நான்' என்கிற புத்தியும் காணப்படுகிறது; ஆதலால், இவை பேதங்களான விஷயங்களைப் பற்றி இருக்கவேண்டும்.

10. 'இது' என்பது சரீரத்தை ஒட்டியும், 'அஹம்' என்பது ஸாக்ஷாத் சித் ஆத்மாவை ஒட்டியும் இருப்பதில் ஸந்தேகமில்லை.

11. 'இது' என்ற சரீரத்தில் 'நான்' என்று உண்டாகிற புத்தியானது பிரார்த்தியே; ஒன்று இல்லாததில் அது இருக்கிறது என்று கிரகிக்கிறது பிரார்த்தியன்றோ.

12. அசித்ருபமுள்ள (சரீர) பிண்டம் அகம் புத்தியின் ஆதாரமாயிருக்காது; மண் பிண்ட முதலியவைகளில் இந்த அகம் விருத்தியின் ஆலம்பனம் காணப்படாததால்; ஆதலால் இந்த திரேகம் அநாத்மாவே.

44. மகாயோகியானவன் இவ்விதமறிந்து, ஜகத் தோன்றி னாலும், நிச்சலமாக, விளங்குகிற தெல்லாவற்றையும் ஆத்மாவாக அறிகிறான்.

45. விளங்காததை நிஷேதம் செய்கிறான் (தோற்றமில்லாததை ஆத்மாவாக கிரகிப்பதில்லை); (பாவ, அபாவங்களின்) வீதியும் அஸித்தியும் ஆதை அங்கீகாரம் செய்கிறவனுக்கும், நிஷேதிக்கிறவனுக்குமேயன்றி, சின்மாத்கிரஹனான இந்த ஆத்மாவிற்கில்லை.

46.* இந்த மகாயோகிக்கு ஸாக்ஷாத் பிரகாசாத்மாவாக கேவலமாயிருப்பதே ஸ்திதியாகும் (இருப்பாகும்); ஞானம், அக்ஞானம், ஜகத் இது ஒன்றும் தோன்றாது.

47. 'பிரகாசாத்மாவாக ஸாக்ஷாத் இருப்பு' என்று சொல்லுகிறதும் நான் மோகத்தால் சொல்லுகிறேன்; அதுவும் அதனிடத்தில் காணப்படுகிறதில்லை.

48. அவனுடைய ஸ்திதி என்னால் அறியவும், சொல்லவும் முடியாது; சிந்தையினால் பிராந்த புத்தியால் கொஞ்சம் அடல்பப்படுகிறது.

49. இவ்விதமாக ரஹஸ்யமானதும், எல்லா உபநிஷத்துகளிலுள்ளதும், ஹானுடைய தாமரைக்கண்ணால் கடைக்கிப்பட்டதுமான விஷயம் என்னால் சொல்லப்பட்டது; இதை அறிந்தவன் வேதவித்தேயாவான்.

அத்தியாயம் 5.

(ஆத்ம ஸ்வரூப கதனம்).

1. ஸூத்ர:—ஹே! முனிகளே! பக்தர்களாகிய உங்களுக்கு உத்தமமானதும், வெகு ரஹஸ்யமானதும், வேதத்தாலுண்டானதுமான லிஞ்ஞானத்தைச் சொல்லுகிறேன்.

2. ருத்ரன், விஷ்ணு, பிரஹ்மன் முதலான எல்லா சேதனர்களும் தனக்குத்தானாகவே 'அஹம்' என்றும், 'இதம்' இது வென்றும் சொல்லுகிறார்கள்.

34. விபகார திருஷ்டியால் மாயாகலபனை ஏற்பட்டிருக்கிறதது, உண்மையாக இல்லை; உண்மையில் பரமாத்வைதமான பிரஹ்மமேயுளது, வேறொன்றுமில்லை.

35. ஸாக்ஷாத் பிரஹ்மமே மாயாரூபத்தன்மையோடு விளங்குகிறது; ஜகத்ஜீவி முதலிய ரூபமாகவும் விளங்குகிறது; இந்த தேவனுடைய வைபவம் ஆச்சரியமானது

36. பிரஹ்மத்தின் ஸ்வரூபத்திற்கு வேறாக ஒன்றுமில்லை; அப்படியிருந்தும், தனக்கு வேறாக விளங்குகிறது; அத்வைதவம் ஆச்சரியமானது!

37-38. ஜகத்தாகப் பார்க்கிறவன் பந்தப்படுகிறான், முக்தியடைகிறதில்லை; ஸ்வானுபவத்தால் இடுதெல்லாம் பிரஹ்மமென்றறிகிறவன் கோரஸம்ஸாரத்திலிருந்து உடனே முக்தியடைகிறான், ஸந்தேகமில்லை.

39-40. இடுதெல்லாம் பரம் பிரஹ்மமென்று பிரமாண தர்க்க அனுபவங்களாலும் குரூபதேசத்தாலும், ஈசுவர பிரஸாதத்தாலும் அறிந்து, ஞானபிரகாச பாகுல்யத்தால் ஞானத்தையும் ஆத்மாவாகவே நினைத்து, கேவலம் ஆத்மாவாக நிற்பவன் பந்தத்திலிருந்து விடுதலையடைகிறான்; வேதார்த்தத்தை எவன் இவ்விதம் அறிகிறானோ அவனும் விடுபடுகிறான்.

41. இவ்விதமாகப் படிப்படியாய் அவ்வயமான ஆத்மாவையறிகிறவன் இந்த எல்லா ஜகத்தையும் பார்த்துக்கொண்டிருந்தாலும் (ஜகத்தாக) பார்க்கிறவனன்று.

42. விளங்குகின்ற இந்த எல்லா ஜகத்தையும் விளக்கமான பரஹ்பதம் என்று, வேதாந்த பிரமாணத்தாலறிகிறவன் அப்பொழுதே முக்தியடைகிறான்.

43. இவ்விதமாக அவ்வைதமான ஆத்மாவை பாராமலே பார்க்கிறவனுக்கு ஜகத்ரூபமாய் பிரகாசிப்பதும் கேவலம் ஆத்மாவே.

22. கிரமமாக, ஸமஷ்டியில் உண்டான தேவதைகள் வியஷ்டிபூதமான இந்திரியங்களுக்கு ஏவுதல்செய்கிற தேவதைகளாக விருக்கிறார்கள்.

23-25. வாயுதேவதை தவக்குக்கும் (மேல் சதைக்கும்), தித்தேவீ காதுக்கும், முகர்தலுக்கு பிருதீ தேவியும், வாக்குக்கு அக்னியும், உபஸ்தத்திற்கு பிரஜாபதியும், பாயுவுக்கு மித்ரினும், பாதத்திற்கு திருவிக்கிரமனும், கைக்கு இந்திரனும் அபிமானி தேவதைகளாக விருக்கிறார்கள்; சிவன் எல்லாவற்றிற்கு நியாமகன்.

26-27. அந்தக்கரணம், மனஸ், புத்தி, அஹங்காரம், சித்தம் என்று நான்கு விதமாக விருக்கிறது; சந்திரன், பிரஹஸ்பதி காலாக்கிரந்தார், சிவன் இவர்கள் கிரமமாக அவைகளுக்கு தேவதைகள்.

28. பூர்வீ கல்பத்தில் எப்படியோ அப்படியே ஆகாசமுதஸிய ஸ்தூலபூதங்கள் ஸூக்ஷ்மபூதங்களினின்றும் உண்டாகின்றன.

29-30. சேதனமுடைய சரீரிகளின் போகத்திற்காக அண்டபேதங்களும், லோகபேதங்களும் சேதனங்களும், அசேதனங்களும், மற்றுமுள்ள பூதங்களும் உண்டாகின்றன; எல்லா போகங்களும் பசுக்கள்; பரமான சிவன் போஜயிதா (போகத்தைச் செய்கிறவர்).

31. ஸுகதுக்காதி ஸம்ஸாரமாகிய இந்த எல்லாபோகமும், ஸ்வப்னத்திலேபோல, தேவதேவனுடைய மாயையால் கற்பிக்கப்பட்டது.

32. மாயையால் கற்பிக்கப் பட்டதெல்லாம் விசாரிக்கும் பொழுது மாயையேயன்றே! காரணத்தைத்தவிர காரியம் வேறன்று என்று ஏற்பட்டிருக்கிறதல்லவோ!

33. மாயையும் காரணமாக கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது; உண்மையாய் பார்க்கும்பொழுது அநிஷ்டானத்திற்கு வேறாக மாயைஇல்லை.

விஷ்ணுவும் பாத்துக்கு கேவலம் அபேஷமாக விஷ்ணு ரூபத் தால் சிருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹாரத்தைச் செய்கிறார்; விசேஷமாக சராசரமான ஜகத்தைக் காப்பாற்றுகிறார்.

பிரஹ்மனும் பாத்துக்கு அபேதமாயிருந்து சிருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹாரம் செய்வதாலும், விசேஷமாக முன் எல்லா ஜகத்தையும் பலவிதமாக சிருஷ்டிக்கிறார்.

10-14. சப்தமுதலான பூதசிருஷ்டியும் பரமான சிவனா லேயே உண்டாகிறது (பிரஹ்மனால் அன்று); எல்லோருடைய அந்தக்கரணங்களின் ஸமஷ்டி சிருஷ்டியை (ஹிரண்யகர்ப்பன்) பிரதானமாக திருமுர்த்திகளுக்குள் ஹரனே செய்கிறார்; அப்படியே பிராணனுடைய ஸமஷ்டி சிருஷ்டியையும், எல்லா ஞானேந் திரிய ஸமஷ்டி சிருஷ்டியையும், எல்லா கர்மேந்திரிய ஸமஷ்டி சிருஷ்டியையும் பிரதானமாக ஹரனே செய்கிறார்; இதில் ஸந்தேக மில்லை.

15-16. அப்படியிருந்தாலும் பரமான தத்வமானது மும் முர்த்திகளுக்கும் காரணம், (அதனால்) பிரஹ்ம விஷ்ணு மகேச் வரர்களுடைய சிருஷ்டிகளை உபகரிக்கிறது; (ஆதலால்) உபசார மாக இவர்களும் சிருஷ்டிக்கிறவர்களென்று சொல்லப்படுகிறார் கள்.

17. ஸமஷ்டிகளிலிருந்து வ்யஷ்டிகள் உண்டாகின்றன; முன்கல்பம்போல ஸமஷ்டிகளில் தேவதைகள் உண்டாகிறார்கள்.

18-19. ஸமஷ்டி வ்யஷ்டி ரூபங்களுக்கு விஷ்ணு பாலகர்; நுதரன் இவைகளுக்கு ஸம்ஹர்த்தா; வேறு ரூபத்துடன், பூர்வ கல்பம்போல், அந்தக்கரண ஸமஷ்டியில் எந்த தேவதை உண்டா னாலோ அவருக்கு ஹிரண்யகர்ப்பர் என்று பெயர்.

* 20. பிராண ஸமஷ்டியிலுண்டானவர் ஸூத்ராத்மா எனப் படுவர்; ச்ரோத்ர முதலிய ஸமஷ்டிகளில் திக், வாயு, சூரியன், வருணன், பிருதவி என்ற தேவதைகள் உண்டாகிறார்கள்.

21. பாதம் கைமுதலியவைகளில் திருவிக்கரமன், இந்திரன் முதலியவர்கள் உண்டாகிறார்கள்.

63. சிவபக்தஸூக்தே, பிரஸாதமிகுதிபால், பரமாத்வைதம் உண்மைபாக விளங்கும்; வேறு காரணத்தால் விளங்காது.

64. பிரஸாத மில்லாதவனுக்கு பரமாத்வைதம் விளங்காது; தேவனுடைய பிரஸாதம் அடைவது வெகு கஷ்டம்.

65. வேதவழியாலேயே, மற்றவழியிலுள்ள வாதங்களை நீக்கி, சிவஸ்வரூபமாகிய பரமாத்வித்யத்தை, மோக்ஷத்தை இச்சிக்கிறவன் ஆசிரயிக்கவேண்டியது.

அத்தியாயம் 4.

(விசேஷ ஸ்ருஷ்டி கதனம்).

1. ஸூத்ரர்:—(ஸ்ருஷ்டிக்கு) முன் ஜகத் கர்த்தாவானவர்தனது மாயையுடன் (ஸ்வதந்திரமில்லாத மாயையுடன்) அபேதமாகவும், பூர்வகல்ப வாஸனைகளுடன்கூடின ஈசுவரனாகவிருந்தார்.

2. காலகர்மங்களை யனுஸரித்து தனக்கு வேறாகாத தன்னுடைய மாயையால் தனக்கே பேதத்தைக் இந்த பிரபு கற்பிக்கிறார்.

3. ஒருபொழுதும் கற்பிக்கப்பட்ட இந்த பேதமானது அபேதத்தைப் பாதிக்கிறதில்லை; கற்பிதங்கள் வஸ்துக்கள் அல்லாததால் ஈசுவரனுடன் விரோதமின்மையும் வித்திக்கிறது.

4-5. மேலும் பூர்வகல்ப வாஸனா பலத்துடன் கூடியவராய், ஜகத் ஸ்ருஷ்டியை யோஜித்தவராய் முன்போல் ஸத்வாஜஸ்தமோ ருணங்களை யுடைய தனது சக்தியான மாயையால் ருத்ரன் விஷ்ணு பிரஹ்மனை ஸ்ருஷ்டித்து அந்தர்யாமியாக அவர்களுக்குள் ஹரன் பிரவேசித்தார்.

6-9. இவர்களுக்குள் பரதனுக்கு அபேதமாக, பரதத்வத் தைப்போலவே ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹாரத்தை ருத்ர ரூபத்துடனேயே செய்கிறார்; விசேஷமாக சராசரமான ஸர்வஜகத்தையும் ஸம்ஹாஸ் செய்கிறார்;

53. பரமார்த்த ஞானம் ஸ்வானுபவத்தாலும், ச்ருதி, ஸ்மிருதி புராணங்களாலும், வேதவிரோதமில்லாத தர்க்கத்தாலும் ஸித்தித்திருக்கிறது.

54. பரமாத்வை விஞ்ஞானத்தை இருக்கிறபடி (ச்ருதி சொல்லியபடி) கிருதிக்கவேண்டியது; இந்த ச்ருதி வாக்யத்தாலுண்டானதை வேறு தர்க்கங்களால் பாதிக்கக்கூடாது.

55-56. பரமாத்வைதத்தை விட்டு மோகமடைந்த சிலர் பேதத்தைக் கற்பிக்கிறார்கள்; அப்பொழுது ஸத்தான சம்பு இரண்டுள்ளவனாக ஆகுவான்; இவர்கள் வேதார்த்தமான மகாத்வைதத்தை அறிகிறார்களில்லை; வேதஸித்தமான மகாத்வைதத்தை எவனாலும் அறியமுடியும்.

57. சிலர் பரமாத்வைத லக்ஷணமுடைய தேவனை பின்னா பின்னத்தன்மையோடு கற்பிக்கிறார்கள்; அது சரியன்று.

58. பேதாபேத பக்ஷத்திலும் பேதாம்சம் பிரமாணஸித்த மில்லாதபடியால் மித்தையே; பேதத்தை நிரூபிக்கமுடியாததாலும் (பிரமாணமில்லாதபடியால்); அதைச் சார்ந்த தர்மி முதலியவைகளை நிரூபிக்கமுடியாததாலும் இந்த கக்ஷி சரியன்று.

59. ஆகலால் ஈச்வரனைத்தவிர மற்றொன்றும் கொஞ்சம் கடயில்லை; ச்ருதியும் இரண்டாவதிரந்தால் பயம் உண்டாகிறதென்று கூறுகிறது.

60. ஏகத்வத்தை அறிகிறவனுக்கு மோகம் ஏது! சோகம் ஏது! என்று ச்ருதி அத்வைதத்தைச் சொல்லுகிறது.

61. (இந்த ச்ருதியின்) வாக்யார்த்தம் ஏகத்தன்மையே, வேறன்று; பேதத்தைக்கருதினால் (இவைகளிலுள்ள) ஸ்துதியும், நிந்தையும் விரோதமாகையால் ச்ருதி விரோதப்படும்.

62. கேவலம் சுத்தமுள்ள சித்தமுடையவர்களுக்கும், சிவனுடைய கருணைபலத்தால், சிரத்தையுடன் வேதத்தால் பரமாத்வைதம் விளங்கும்.

42-45. மேருமலைச்சாரில் தபஸ்செய்து, ஜகத் குருவான சம்புவை தரிசித்து, அவருடைய பிரஸாதத்தால் இந்த அர்த்தம் என்னால் அறியப்பட்டது; அவர் ஆக்ஞையால் இந்த ஸம்மிகை என்னால் சொல்லப்பட்டது; நான் அல்டுனயிருந்தாலும், நீங்க னெல்லோரும் மகான்களாயிருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு குருவானேன்; அது சிவங்களை; ஒருவராலும் தடுக்கமுடியாது. சிவனுடைய ஆக்ஞாவஸியால் விஷ்ணு பிறந்து மரிக்கிறான்; பிரஹ்மன், ஸ்வராத் கிராட் எல்லாம் அவ்விதமே; பிரஹ்ம விஷ்ணுமுதலானவர்கள் கெடுதலான ஒட்டகமாகவும், கழுதையாகவும், மாங்களாகவும் ஆனார்கள்.

46. ஆதலால் என்ரு குருத்தன்மையும், உங்களுக்கு விஷயத்தன்மையும் நேர்ந்ததில் ஸந்தேகமில்லை; சங்கரன் ஸ்வதந்தரன் அன்றே.

47-49. மகாதேவனுடைய பக்தர்களும், அவர்களுக்கு பக்தர்களுமான மானிடர்கள் ஸ்வதந்திரர்களாக கிருக்கும்பொழுது அந்த மகேச்வரன் விஷயத்தில், கேள்வியேன்.

ஸ்வதந்திரத்தால் அமிருத்தத்தைத்தள்ளி விஷம் சிவனால் புஜிக்கப்பட்டது; பிரஹ்மனுடைய தலையும், விஷ்ணுவுடைய தலையும் அவரால் சேதிக்கப்பட்டன; அவர் பிரஸாதத்தால் உள்ளங்கை வில்வப்பழம்போல என்னால் எல்லாம் அறியப்பட்டது.

50. பிரஸாதபலத்தால் என்னால் ஸாஷாத் ஸத்யார்த்தம் சொல்லப்பட்டது; பிரஸாதமில்லாமல் எவர்தான் சொல்ல சக்தி புள்ளவராவர்.

51. ஆதலால் எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு, பரமசித்தை யுடன் என்னால் சொல்லப்பட்ட வேதஸம்மதமான பரமாத்வைத் தை அறியவேண்டும்.

52. ஞானத்தாலன்றி மற்றொன்றால் முக்தி இல்லை; ஆதலால் நீங்களும் அத்வைத ஞானிகளாக கிருங்கள்.

33. ரூபத்தைப் பார்ப்பதில் எப்படி கண் விசேஷமான (முக்ய) காரணமோ அப்படி தர்மமுதவிய ஞானத்திற்கு வேதம் அனாதாரணகாரணம்.

34. ரூபத்தைப் பார்ப்பதற்கு எப்படி காரணம் (முகூர்து பார்பது) காரணமன்றோ அப்படியே தர்மாதிபுத்திக்கு தர்க்கம் காரணமன்று.

35-36. ஆதலால் வேதத்தில் சொல்லிய பிரகாரமாகவே மகேச்வரன், அத்விதீயனாகவும், ஸ்வயம் சத்தனாகவு மிருக்கிறார். அப்படி யிருந்தாலும் இங்க ஜகத் அவரிடமிருந்தே வெளிக்கி ளம்பி, மறைபுகிறது; அவரே ஸகலமான ஜகத்தும்; அவருடைய வைபவத்தை அறியவும், என்னால் சொல்லவும்முடியாது.

37. (எவனொருவன் தன்னை அவ்விதமான பாசிவத்தன்மை யுடையதாக அறிந்து, ஸர்வஜகத் ஸ்வரூபத் தன்மையும் அறிகிறானே) அந்த ஸாக்ஷாத் ஸர்வரூபமாகவிருக்கிற ஸாஹஸ்முள்ளவ னால் அறியவும் சொல்லவும் முடியும்; வேனொரு மனிதனால் முடி யாது.

38. எப்படி அக்னியால் சுடப்பட்டு இரும்பு பிரகாசிக்கி றது போலும், தகிக்கிறதபோலுமிருக்கிறதோ அப்படியே சிவ னால் பிரகாசிக்கப்பட்ட வேதம் எல்லாவற்றையும் சொல்லுகிறது போல் விளங்குகிறது.

39. இரும்பு அவயவங்களுடன் சேர்ந்து எப்படி அக்னி தகிக்கிறதோ அப்படி வேதங்களுடன் சேர்ந்து சிவன் எல்லா அர்த்தங்களையும் ஸாதிக்கிறான்.

40. அப்படியிருந்தும் தர்மாதிவஸ்துக்களில் வேதமன்றி யில் தான் ஸ்வயமாக பிரமாணமாகிறதில்லை; வேதமும் அவரன்றி பிரமாணமாகிறதில்லை.

41. ஆதலால் மகேச்வரனால் பிரகாசமடைந்த வேதம் எல் லா வஸ்துக்களிலும் பிரமாணமாகும்; இல்லாவிடில் ஜடமாகிய சப் தம் எப்படி இந்திரியங்களுக்கு எட்டாத விஷயத்தில் உதவியாயி ருக்கும்.

எப்படி சம்பவாகும்; இது முதலிய சோதனைக்கு (விசாரணைக்கு) இடமில்லை; (ஏனெனில்) எவ்விடத்தில் வேதவிரோதமிருக்கிறதோ அங்குதான் விசாரிக்கவேண்டியது (இவ்விஷயத்தில் ச்ருதி விரோதமில்லாதபடியால் சோதனை வேண்டியதில்லை).

26. (கர்மத்தில் பிரவிருத்தியைக் கூறுந்) ஏவுதலைக்கூறும் பிரமாணமுடைய தர்மத்தில் சோதனைக்கு இடமில்லை; அப்படியே (உத்பத்தி விகிருபமான) வேதவாக்கியத்தால் அறியக்கூடிய சிவத்தினிடத்தில் கேள்வைக்கிடமில்லை.

27. வியாதிக்கும் மருந்துக்கும் பாத்யபாதக பாவம் (நாச மடைவது, நாசஞ்செய்வது என்ற தன்மை) எப்படி சாஸ்திரத்தினால் அறியப்படுகிறதோ, அப்படியே இந்த அர்த்தமும் சாஸ்திரத்தால் அறியப்படுகிறது, வேறொன்றாலும் அன்று.

28. ஈசுவர் ஸ்வரூபவிஷயத்திலும், ஜகத் ஸ்விருஷ்டி விஷயங்களிலும், மற்றுமுள்ள இந்திரியங்களுக்கு எட்டாத விஷயங்களிலும் நமக்கு ச்ருதியே பிரமாணம்.

29. அல்லது, விருத்தமானவைகளைக் கூட்டிவைக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி தேவதேவனுக்கு இருக்கிறது; அந்த மாயை என்ற சக்தியால் எல்லாம் இசைக்கப்படுகிறது.

30. உண்மையில் அந்த மாயை தத்வபூதமான பரமேச்வரனால் ஸித்தியானவள் (அவரிடம் ஆசரித்தவள், பாதந்திரை); அந்த சேர்க்குடாததை சேர்பிவிக்கும் அவனால் அவருக்கு எல்லாம் அடையப்படுகிறது.

31. தூர்கடத்தைச் செய்யக்கூடிய அந்த மஹாமாயை இருக்கட்டும்; வேத பிரமாணத்தினால் கைகூடியதை யெல்லாம் கொள்ளவேண்டியதே.

32. சோதனைக்கிடமில்லாத வேதார்த்தத்தில் விசாரணை செய்பவன் கீழேவிழுவான் (நாகமடைவான்); ஆதலால் எல்லாம் விட்டு வேதத்தை ஆசரியக்கவேண்டும்.

ச்ருதி சங்கரனால் சொல்லப்பட்டதென்று எண்ணும் படித் தில், அதற்கு பிரமாணத்தன்மை ஜாஸ்தியாகும், மகேச்வரன் ஆப்தர்களுக்குள் மேலானவனன்றோ!.

18. ஸர்வதோஷமற்றவரும், வெகு கருணையுடையவரும், ஸர்வக்ஞரும், சுத்தருமான ஈசுவரனுக்கு எப்படி தோஷம் கற் பிக்கப்படும்.

19. எல்லா தோஷமுடையவனும், கருணையற்றவனும், கெட்டவனும், அல்பக்ஞனுமான ஜீவனிடத்திலல்லவோ சிநேக மற்றதன்மை காணப்படுகிறது.

20. எவரை நினைப்பதாலேயே மலமுள்ள ஜீவன் நிர்மல னாகிறானோ அவர் எவ்விதம் மலமுடையவராவார்.

21. ஆதலால் இருக்கிகளாலும் வேதம் பிரமாணம் என் பதில் ஸந்தேகமில்லை; (ஆனால்) பரமார்த்தமாக, வேதம் அனாதி (ஆகியற்றது, நித்தியமுள்ளது); சிவன் அதை பிரகாசப் படுத்து கிறவர் (விளங்கச்செய்கிறவர், தன்புத்தியால் உண்டாக்கினவர் அன்று).

22. இந்த விளக்கஞ்செய்வதை உத்தேசித்து, சிவன் வே தத்தைச் செய்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆதலால் வேதத் தில் சொல்லப்பட்டதே உண்மையாகும்.

23. (ஆதலால் ச்ருதிசொல்லியபடி) பரமசிவன் அத்வீதீ யன் என்றும், அப்படியிருந்தாலும் அவராலேயே எல்லாம் நிர் மாணிக்கப் பட்டதென்றும் என்னால் சொல்லப்பட்டது. அந்த ஜகத்தெல்லாம் அவரே! (சேத்யமான ஜகத் சித்தினிடத் தில் அத்யஸ்தமாயிருக்கிறது; ரஜஜ்ஞ ஸர்ப்பத்தில் அத்யஸ்தமா னது அதிஷ்டானத்தை தவிர வேறல்லவென்று அறியப்படுகி ற்று; அதுபோல மாயா நிர்மிதமான விசுவரூபமான ஜகத் பரமசி வனே).

24-25. சிவன் சித்ரூபன்; சராசரமான ஜகத்தெல்லாம் சேத்யங்கள் (சித்திற்கு விஷயங்கள்; சித்தால் அறியப்பட்டவை கள்); அப்படியிருக்க விருத்த தர்மத்துடன் கூடிய அந்த ஜகத்

7. நித்தியமான இந்தச் சூத்திர சம்புவினிடமிருந்து பிரகாச மடைந்தது என்பதில் ஸந்தேகமில்லை; சிலர் இது சங்கரனால் செய்யப்பட்டதென்று சொல்லுகிறார்கள்.

8. அது அனாகியாயிருப்பதால் உயிர்த்த பிரமாணமாயிருக்கிறது; அதற்கு நன்னலாவது, வேறொன்றிலாவது தோஷம் கிடையாது.

9. ஸ்ஞக்ஷமமாய் விசாரித்தால் வேதத்திற்கு ஸ்வத தோஷ மில்லை; அப்படியிருந்தால் அதையொட்டிய வியவஹாரங்களுக்கு லோபமேவரும்.

10-14. மற்றொன்று இல்லாததால் பாதோஷமும் இல்லை;

ஆப்த வாக்கானபடியால் (வேண்டிய சினேகிதர் முதலிய வாக்கைப்போல) ஸ்வதமாக தோஷமுடையதாயினும் வேதம் பிரமாணம் என்று சிலர் சொல்வது வெறும் வார்த்தையே; ஸ்வத தோஷமுள்ளது மற்றொன்றின் சேர்க்கையால் எப்படி பிரமாணமாகும்; எதன் ஸம்பந்தத்தால், எந்த பாவம் (இருப்பு), எவனுக்கு வித்திக்கிறதோ, அந்த பாவம் அவனுக்கு பிராந்தியேயன்றி, ஸ்வபாவமன்று; செம்பருத்தியின் சிகப்பு நிறம் ஸ்படிகத்தில் நன்றாக விளங்குகிறது; அப்படி விளங்கினாலும் அதற்கு சிகப்பு நிறம் பிராந்தியாலேயே தவிர வாஸ்தவத்தில் இல்லை; விசாரிக்குங்கால், செங்கல்லில் நெருப்பினால் உண்டான சிகப்பு நிறமானது நெருப்பின் அம்சத்தினுடையதே தவிர கல்லினுடையதன்று.

15. ஒன்றில் மற்றொன்றின் தர்மத்தின் தோற்றம் பிரமமென்று எண்ணப்படுகிறது; ஆப்தவசனத்தை அபேக்ஷித்து வேதத்திற்கு ஒரு பொழுதும் பிரமாணயம் வித்திக்காது.

16. வேதத்தின் ஸ்வதவித்தமான பிரமாணத்தன்மை, ஆப்ததனில்லாத விஷயத்தில் கூடும்பொழுது, மறைந்து, தன் நாசத்தின் பொருட்டேயாகும்.

17. (இவ்விதம் நித்யமாயிருப்பதால் சூத்திரக்கு பிரமாணத்தன்மை ஏர்ப்படுத்தி, ஸர்வக்ஞரான ஈஸ்வரனால் சொல்லப்பட்ட தென்ற கஷியாலும் அதற்கு அத்தன்மை பொருந்தும்).

79. விளங்குகிறதும், விளங்காததும், இருக்கிறதும் இல்லாததும் (எல்லாம்) பரமேசுவன் என்ற வேதாந்த வாக்கியத்தின் முடிவு அடைவது கஷ்டம்.

80. இப்படி ச்ருதியில் சொல்லப்பட்டபடி கருபையால் என்னால் உங்களுக்குச் சொல்லப்பட்டது; இதை முழுவதும் மனதில் வைத்திருந்தால் உங்களுக்கு பரமகதி இவ்விடத்திலேயே வித்திக்கும்.

அத்தியாயம் 3.

(ஸாமானிய ஸ்ரீஷ்டி).

1. ஸ்ரீததி:—சேதன சேதனங்களான இந்த எல்லா ஜகதும் ஸத்ய, பரந்த, பிரகாச லக்ஷணமுடைய சிவனிடமிருந்து வெளிப்பட்டது.

2. சிவனே அத்விதீயன், விகாரமற்றவன், மலமற்றவன்; அப்படியிருந்தாலும் (தனது ஆசிரியமாகிய மாயையால்) இந்த எல்லா சராசரங்களையும் படைக்கிறான்.

3. (இந்த லோகத்தில்கூட) மணி மந்திர ஓளவுதங்களின் ஸ்வபாவ சக்தியை அறிய முடியவில்லை; இந்த விபுவான பரமாத்மாவின் ஆச்சரியமான சக்தியைப்பற்றி சொல்லவேண்டுமா!.

4-5. எல்லாப் பிரமாணங்களோடும் உயர்ந்ததும், நித்தியமானதும், ஸாத்வீயான ச்ருதி ஆத்மாவிற்கு அவைவதத்தையும், நிர்மலத்தையும், நிர்விகாரத்தையும் லக்ஷணமாகக் சொல்லுகிறது; அதுபோலவே சேதன சேதனங்களுக்கு பிறப்பு, இருப்பு, லயத்தையும் சொல்லுகிறது. இந்திரியங்களுக்கு மேற்பட்ட விஷயஞானத்தில் ச்ருதியே நமக்கு பிரமாணமன்றோ.

6. ச்ருதி யொன்றாலேயே அறியக்கூடிய ஸ்ரீஷ்டி விஷயத்தில் தர்க்கம் என்னசெய்யும்; தர்க்கம் பிரத்யக்ஷ முதலிய பிரமாணங்களுக்கு உதவியாயிருக்குமேயன்றி, ஸ்வந்திரம் அதற்கு எப்பொழுதும்லை.

லும், தத்வரூபத்தாலும் மேன்மையைச் சொன்னதாக நினைக்க வேண்டும்; இப்படி விஷ்ணு முதலிய தேவர்களுக்கு இல்லை; இதுதான் உண்மை.

70. அதிகமாகச் சொல்வதில் என்ன விருக்கிறது! திருமூர்த்திகளின் விபூதிகளான (அம்சங்களான) ஜீவர்கள் சிரேஷ்டர்கள்; திருமூர்த்திகள் இவர்களைவிட சிரேஷ்டர்கள்.

71-72. இவர்களுக்குள் நுத்திரன் சிரேஷ்டன்; அவனைவிட இந்த மும்மூர்த்திகளுக்கும் காரணமான மாயி (மாயையை யுடையவன்) பூணை சிவன் சிரேஷ்டர்; இந்த மாயாவிசிஷ்டனான சிவனைக்காட்டிலும் ஸர்வக்ஞரும், ஸாம்பரும், ஸத்யாதி லக்ஷணமுடையவருமான ஸாக்ஷாத் சிவன் சிரேஷ்டன் என்பதில் ஸந்தேகமில்லை. இந்த சிவனைக்காட்டிலும் உயர்ந்தது ஒன்றுமில்லை.

73. நான் சிவஸ்வரூபத்தை நன்றாய் விசாரித் துணர்ந்து, சுருக்கமாகச் சொல்லுகிறேன்; சிவனுக்கு வேறாக விளங்குவதெல்லாம் சிவனே என்பதில் ஸந்தேகமில்லை.

74. வேதவாக்கியத்தால் சிவனுக்கு வேறாக விளங்குவது, பெல்லாம் சிவனாகவே யறிகிறவன் அவன் பாமதத்வத்தை யறிந்தவன் என்பதில் ஸந்தேகமில்லை.

75. வேதாந்த வாக்கியத்தால் எவன் எல்லாம் ஸாக்ஷாத் சிவன் என்று அறிகிறானோ அவன் முத்தன் என்பதில் ஸந்தேகமில்லை.

76. விளங்குகிற இந்த ஜகத்தெல்லாம் எவன் விளக்க மாத்திரமென்று அறிகிறானோ அவன் விளக்கமே ரூபமான தேவேசனை அடைகிறான் என்பதில் ஸந்தேகமில்லை.

77. தர்க்கத்தாலும், ச்ருதி பிரமாணத்தாலும், ஸ்வானுபவத்தாலும் தோன்றுகிறதெல்லாம் சம்புலென்று அறிகிறவன் பரமார்த்தத்தை யறிந்தவன்.

78. விளங்குகிறவைகளெல்லாம் பிரஹ்மமென்று அறிகிறவன், ஜகத்ரூபமாக பார்த்துக்கொண்டிருந்தாலும் அவர் அப்படியும் பார்க்கிறவன் அல்ல (ஜகத் மித்யையானபடியால்).

ஞர்; அப்படி பிரஹ்மனால் விஷ்ணுவும், விஷ்ணுவால் பிரஹ்மனும் இந்திரனும் ஸேவிக்கப்படுகிறதில்லை.

59. மனிதர்கள் இவ்வளவுமட்டும் பிடித்துக்கொண்டு ருத்ரன், விஷ்ணு, பிரஹ்மனை, மாயையால் மோகமடைந்து, ஸம்மாத விருப்பதாக எண்ணுகிறார்கள்.

60-61. இவர்களுக்கு சிலர் மிகச் சிரமப்பட்டு ஸாம்யத்தை விரும்புகிறார்கள்; ஹரணைக்காட்டிலும் ஹரியினுடைய மேன்மையைக் கருதுகிறார்கள்; ருத்திரனுடன் மற்றவர்களுக்கு ஸாம்யத்தை விரும்புகிறார்கள்; இவர்கள் மகாபாபத்துடன் ஸம்பந்தப்பட்டவர்கள், நரக ஸமுத்திரத்தை யடைவார்கள்.

62. ருத்ரனைவிட மற்றவர்களுக்கு மேன்மையைக் கருதுகிறவர்கள் எப்பொழுதும் கொடிய நரகத்தில் வருகத்தப்படுவார்கள்.

63. சிலர் அதவைதத்தை ஆசிரயித்துக்கொண்டு, பூனை விருதத்தை யனுஷ்டித்தவர்களாக (கண்ணை மூடிக்கொண்டு) மோகமடைந்து ருத்திரனுடைய ஸாம்யத்தை மற்றவர்களுக்குக் கருதுகிறார்கள்.

64. தேகரூபத்தால் ஒன்றாக விருந்தாலும், சிரஸுக்கும் பாதத்திற்கும் ஸாமயம் எப்பொழுதுமில்லையன்றோ!

65. எப்படி துவாரமாயிருப்பது காரணம்பற்றி வாய்க்கும் அபானத்திற்கும் ஸாம்யம் நேராதோ அப்படி பிரஹ்ம புத்தியால் ஒன்றாயிருந்தபோதிலும் எல்லாவற்றிற்கும் ருத்ரசாம்யம் பொருந்தாது.

66-67. சங்கரனைவிட விஷ்ணு பிரஜாபதி இந்திரன் முதலியவர்கள் உயர்ந்தவர்களென்று ச்ருதி ஸ்மிருதி புராண வாக்கியங்கள் சொல்லுகின்றனவாகத் தோன்றுகிறது; அது அவர்களின் தத்வ ஸ்வரூபத்தால் சொல்லப்பட்டது.

68-69. விஷ்ணு பிரஜாபதி இந்திரர்களைக்காட்டிலும் ருத்ர மேன்மையைக்கூறும் வாக்கியங்கள், அவருடைய ஸ்வரூபத்தா

47. தனது ஆத்மதத்வமாகிய ஸூகலிளக்கத்தின் ஸந்தோஷத்தால் தாண்டவத்தில் பிரியமுள்ளவராயிருக்கிறார்; குணமூர்த்திகளான ருத்ர விஷ்ணு பிரஹ்மாவால் உபாஸிக்கத்தக்கவர்.

48. இத்தகைய பரமான மூர்த்தி 'ஏவருக்கு விசேஷமாக எப்பொழுதுமிருக்கிறதோ அவரே ஸாக்ஷாத் பந்மான் தத்வம்.

49. பிரஹ்மன் 'விஷ்ணு முதலிபவர்களை மோகத்தால் பாமாய் எண்ணினால் முக்திகிட்டாது, பரமபதமும் கிடையாது.

50. 'ஆதலால் எவருக்கு இந்த சிரேஷ்டமான ரூபம் விசேஷமாக விருக்கிறதோ அவரே சிவன், ஸத்தித் ஆனந்தன், உண்மையான தத்வம், மற்றதல்ல.

51. பிரஹ்மன் விஷ்ணு ருத்திரன் தனித்தனியா யிருந்தாலும் அவர்கள் பரமாத்மபாகத்தில் சேர்ந்தவர்கள், ஜீவக்கூட்டத்திலிருப்பவர்களன்று.

52. ஜீவர்கள் அபித்யோபாதியால் தோன்றினவர்கள், மாயோபாதியாலன்று; மாயோபாதியுடைய சைதன்யம் பரமாத்மாவே, வேறன்று.

53. மாயாகார்ய குணத்தால் புரிவனடந்த பிரஹ்ம விஷ்ணு மஹேஸ்வர்கள் மாயோபாதியுடைய பரவஸ்துவைச் சார்ந்தவர்கள், ஜீவக்கூட்டத்திலிருப்பவர்களன்று.

54. பரமாத்மவிபாகம் பிரஹ்மாதிகளுக்கு ஸமமாயிருந்தாலும் ருத்ரன் உயர்ந்தவனென்பதில் ஸந்தேகமில்லை.

55. விசேஷரூபமிருப்பதால் ருத்ராளை பிரஹ்மாவும் விஷ்ணுவும் தங்கள் ஐச்வரியங்களுடன் ஸேவைசெய்கிறார்கள்.

56. ருத்ரன் தன் ரூபத்தாலாவது, தனது ஐச்வரியத்தாலாவது பிரஹ்மனையும் விஷ்ணுவையும் அப்படி ஸேவிக்கிறதில்லை.

57-58. கிருபையாலும், லோகத்திற்கு நன்மையைக் கருதியும் தனதாத்மாவினாலும் ஐச்வரியங்களாலும் ருத்ரன் ஏதோ ஒரு ஸமயம் விஷ்ணு பிரஹ்மா முதலானவர்களுக்கு ஸேவை செய்க்கி

36. பாதத்வத்தையிட நுத்ரன், விஷ்ணு, பிரஹ்மன் சிரேஷ்டன் என்ற நிச்சயபுத்தி ஸம்ஸார காரணமாகும்.

37. நுத்ரன், விஷ்ணு, பிரஹ்மன், ஸ்வராட், ஸ்மாட், இந்நிரன் இவர்கள் பாதத்வம் என்ற ஞானம் மனிதர்களுக்கு முக்திக்கு காரணமாகும்.

38. (ராஜபுருஷனான) மந்திரியினிடத்தில் ராஜபுத்தி தோஷமாகாது, பலனுண்டாக்கும்; ஆகலால் எல்லாவிடத்திலும் பிரஹ்மபுத்தி முக்யம்; இதில் ஸந்தேகமில்லை.

39. அப்படியிருந்தாலும், நுத்ரனிடத்தில் பாதத்வ புத்தி வைப்பது வெகு சிரேஷ்டம்; பாஸ்பூர்த்தி அல்பமாக இருப்பதால் மற்றவைகளில் அப்படியன்று.

40-42. நுத்திரனுக்கு உள் (சரீரம்) ஸத்வமும், வெளி (ஸம்ஹாரத்தின்பொருட்டு) தமஸுமாய்; விஷ்ணுவுக்கு உள்ளே தமஸும், வெளியில் ஸத்வமும், பிரஹ்மனுக்கு உள்ளுட வெளியும் ரஜஸாக விருக்கிறது; இந்த ஸத்வகுணத்தை யபேக்ஷித்து மோஹத்தால் மனிதர்கள் ஹரி சிரேஷ்டமென்றும், ஹான் சிரேஷ்டமென்றும் விவாதம் செய்கிறார்கள். ஸத்வமில்லாததால் பிரஹ்மனை மேன்மையாக நினைப்பதில்லை; ஆதலால் 'இது மோகத்தின் கொடுமை!'

43. ச்ரோத ஸ்மாத்த காமங்களை அநேக ஜன்மங்களில் செய்து வித்திடுபுறவர்களுக்கே ஹரியையவிட ஹான் சிரேஷ்டன் என்ற புத்தியுண்டாகிறது.

44. மகாபாபிகளான மனிதர்களுக்கு ஹானையிட ஹரி சிரேஷ்டன் என்ற புத்தியுண்டாகிறது; அவர்களுக்கு எப்பொழுதும் ஸம்ஸாரமே உளது.

45. நிர்விகல்பமான பாதத்வத்தில் எவர்களுக்கு சிரத்தை யிருக்கிறதோ அவர்களுக்கு யத்னமில்லாமலே முக்திவித்திக்கும்.

46. நிர்விகல்பமான பாதத்வத்துக்கு பாசிவன் என்று பெயர்; அவர் ஸாம்பரும், முக்கண்ணுடையவரும், அர்த்த சந்திரனை தலையிலுடையவருமாக விருக்கிறார்.

24. ரஜிஸ் தமஸைக்காட்டிலும் ஸத்வம் உத்கிருஷ்டமன் றே! ஸத்வத்தால் ஸூகம், ஞானம் மற்றுமுள்ள பரம் அடையப் படுகிறது.

25. ருத்ராணுக்கே பரதத்வ பிரகாசமீ மிகுதியாய் உள்ளது; பிரஹ்ம விஷ்ணு முதலிய தேவர்களுக்கு அப்படியில்லை.

26. ருத்ரிரன் எப்பொழுதும் தன்னைப் பரதத்வமாகவே நினைக்கிறான்; மற்ற தேவர்கள் அப்படி நினைப்பதில்லை.

27. தங்களை ஹரி பிரஹ்மாதிரி ரூபமாக ஹரி பிரஹ்மாதிரி கள் எண்ணுகிறார்கள்; ருத்ரன் அப்படி எண்ணுகிறதில்லை.

28. ருத்ரன் கார்யார்த்தமாக எப்பொழுதாவது தன்னை ருத்ரரூபமாக நினைக்கிறான்; பிரஹ்ம விளக்கம் அல்பமாயிருப்ப தால் மற்ற தேவர்கள் அப்படி நினைப்பதில்லை.

29. பிரஹ்ம விஷ்ணு முதலிய தேவர்கள் சீக்கிரத்தில், யதனமன்றி தங்கள் தங்கள் ரூபமாகவே தங்களை எண்ணுகிறா கள், ஒருவரும் தத்வரூபமாக நினைக்கிறதில்லை. ருத்ரன் அப்படி யல்ல.

30. பிரஹ்மா விஷ்ணு முதலிய தேவர்கள் சீக்கிரத்தில் தங்கள் ரூபத்தை யறிகிறார்கள்; தத்வரூபமாக எப்பொழுதாவது சிரமப்பட்டு எண்ணுகிறார்கள். ருத்ரன் அப்படியல்ல.

31. ருத்ரிரனுக்கு தத்வபுத்தி ஸ்வதஸித்தமாயிருக்கிறது. அவர்களுக்கு ஹரி பிரஹ்மாதிரி புத்தி ஸ்வபாவமாயிருக்கிறது.

32. ஹரி பிரஹ்மாதிரி தேவர்களை பூஜிப்பவர்களுக்கு சீக்கிரத்தில் பரபிராப்தி கிட்டாது, கிரமமாக கிடைக்கும்.

33. ருத்ராணை பூஜிக்கிறவர்களுக்கு சீக்கிரம் பரபிராப்தியுண்டு, கிரமமாக இல்லை.

34. இதர தேவர்களைவிட ருத்ர ரூபத்தினாலேயே ருத்ரன் சிரேஷ்டன்; இப்படி நிச்சய புத்தியிருந்தால் முத்தி கிடைக்கும்.

35. ருத்ரிரனைவிட குணபிராமானிகளான பிரஹ்மாதிரி தேவர் கள் மேலானவர்களென்ற புத்தி ஸம்ஸாரத்திற்குக் காரணமாகும்.

14. குணங்களுடைய வாஸனா பேதத்தால் பேதிக்கப்பட்ட மாயை பாவஸ்துவின் பேதத்திற்கு காரணம்.

15. மும்மூர்த்திகளுக்குள் எவருக்கு மைஹாரத்தின்பொருட்டு மாயையிலுள்ள ஸத்வம் சரீரமோ, தமஸ்குணமோ அவர் ருத்வர்.

16. அவ்விதமே எவருக்கு, லோகாக்ஷணையும்பொருட்டு, தமஸ் சரீரமோ, ஸாத்வீகம் குணமோ அவர் விஷ்ணு.

17. உத்பத்தியின்பொருட்டு எவருக்கு ரஜஸ் சரீரமோ அவரே பிரஹ்மன்.

18. ருத்திரனுடைய விக்ரகம் வெண்மை, விஷ்ணுவின் ஆகாரம் கருப்பு, பிரஹ்மனுடைய விக்ரகம் சிகப்பு என்று புத்தி முக்தியின்பொருட்டு சிந்திக்கவேண்டியது.

19. மொத்தமாக ஸத்வகுணத்தால் உண்டாகிறது வெண்மை யென்றும், ரஜோகுணத்தால் சிகப்புயென்றும், தமோகுணத்தால் கருப்புயென்றும் அறியவேண்டியது.

20. (விசத்தஸத்வ உபாதியினால் மறைபடாத ஞானமிருப்பதால் பாதத்வத்திற்கு இந்த பேதமில்லையென்று மதித்து) வேதங்களும் ஸ்மிருதிகளும் பாதத்வம் ஒன்று என்ற புத்தியில் பிரஹ்மன், விஷ்ணு, ஈசுவர்களை (ஒரே) பாதத்வமாகச் சொல்லுகின்றன.

21. எல்லாப் புராணங்களும், பாதமுதலியவைகளும் பாதத்வம் ஒன்று என்ற தாத்பரியத்தையே கூறுகின்றன.

22. * பிரஹ்ம விஷ்ணுவாதி ரூபத்தால் பிரஹ்விஷ்ணுவாதிகளாகிறார்களேதவிர பரம் தத்வம் ஆகமாட்டார்கள்.

23. அப்படியிருந்தாலும் ருத்திரன் உயர்ந்தவரென்று சொல்லப்படுகிறது; ஏனெனில் அவர் உத்தமமான ஸத்வத்தை தனது சரீரமாக நினைக்கிறார்.

மாயிருக்கப்பட்ட அவித்யை ஒன்று (இந்த முப்பத்திராலும்) பாசங்கள் ; முப்பத்திரீந்தாவதான ஜீவன் பசுவாவான் ; இந்த எல்லா ஜகத்திற்கும் கர்த்தாவான, பசவுக்கு வேறான, பரமான சிவன் பசுபதியாவான்.

6. அக்ஞான உபாதியால் பின்னங்களான ஜீவர்களெல்லாம் எப்பொழுதும் பசுக்கள் ; இந்த ஜீவர்களின் அக்ஞானம் ஸ்வபாவமாகவே அனாதியாயிருக்கிறது.

7. ஸம்ஸாரியான ஜீவன் அக்ஞானயிருப்பதால் அக்ஞானமே ஸம்ஸாரபிஜமாயிருக்கிறது ; ஞானத்தால் அதற்கு நிமிருத்தியுண்டாகிறது, பிரகாசத்தால் இருள் நீங்குவதுபோல.

8. அக்ஞான ஆகாரபேதமான, கேவலம் அவித்யையினாலேயே பசுக்களாகிய ஜீவர்களின் பேதம் கற்பிக்கப்படுகிறது ; ஸ்வபவமாக இல்லை.

9. அக்ஞான ஆகார பேதமான மாயையால் பரமாத்ம லக்ஷணமுடைய ஸர்வக்ஞ ஈசுவர பேதம் கற்பிக்கப்படுகிறது.

10. எப்படி (ஒரே) ஆகாசம் கட உபாதியால் கடாகாசமென்றும், மகாகாசம் என்றும் பின்னமாக விளங்குகிறதோ அப்படியே ஒரே பரமசிவன் சொல்லப்பட்ட உபாதிகளால் ஜீவாத்ம பரமாத்மா பேதத்தால் கற்பிக்கப்படுகிறான்.

11. எப்படி (சொல்லப்பட்ட அவத்யோபாதி ஆகாரம் பலவாயிருப்பதால்) ஜீவர்கள் அநேகமாக கற்பிக்கப்படுகிறார்களோ, அப்படியே (மாயோபாதி குணங்கள் பலவாயிருப்பதால்) பரமான ஈசுவரனும் நானாவாக கற்பிக்கப்படுகிறான்.

12. பேதங்களான ஜீவர்களுக்குள் எப்படி ஏற்றக்குறைவு கற்பிக்கப்படுகிறதோ அப்படியே பரத்திலும் ஏற்றத்தாழ்வு கற்பிக்கப்படுகின்றது.

13. (விசித்திரமான) தேகேந்திரியாதி கூட்டத்தின் வாண ஞபேதத்தால் பேதிக்கப்பட்ட அவித்யையே ஜீவபேதத்திற்கு காரணம் ; வேறொன்றுமில்லை.

யிருந்தால்தான் அதைச்சொல்லமுடியும்; தங்களுக்கு இஷ்டமிருந்தால் 'சொல்' என்று எனக்குக் கட்டலாயிடவும்.

23-25. இந்த ஸூத்ரவசனத்தைக்கேட்டு கருணாநிதியான வியாஸபகவான் 'உன்னுடைய கீதையை கேட்கவிரும்புகிற இந்த சுபர்களுக்குச் சொல்' என்று உத்திரவுகொடுத்து, சிஷ்யனை ஆலிங்கனம்செய்து, அவருடைய ஹிருதயத்தைத் தொட்டு, ஸர்வேசுவரான ஸாம்பனைத் தியானித்து, இவரை கிருபையுடன் பார்த்து, அவருடைய ஹிருதயத்தில் மகாதேவரை உதிரடமாக ஸ்தாபித்து, அவருடைய உச்சிபை முகர்ந்துவிட்டு குரு சென்றார்.

26-28. ஸூத்ரரும் மறுபடியும் திரியம்பகரான ஸாம்பனைத் தியானித்து, தண்டம்போல் நமஸ்கரித்து, ஸத்தருவாகிய வியாஸரை ஸ்மரித்து, கைகூப்பி, ஆதிமாதுரமாகிய ஷடகூடத்தை ஜபித்து, சிரத்தையுடன் முனிசிதேஷ்டர்களைப் பார்த்து, அவர்களால் நமஸ்கரிக்கப்பட்டவராக, நிர்மலமான தன்னுடைய கீதையைச் சொல்லத்தொடங்கினார்.

அத்தியாயம் 2.

(ஆத்மாவால் ஸிருஷ்டியைக் கூறுதல்).

1. ஸூத்ரர்:—ஹே! பாக்கியவந்தர்களான பிரஹ்ம நிஷ்டர்களே! கவனத்துடன் கேளுங்கள்; வேதஸம்மதமாயும், வெகு சஹஸ்யமானதுமான விக்ஞானத்தைச் சொல்லுகிறேன்.

2. பசு, பாசங்களுக்கு வேராகவும், ஸ்வதஸித்தமாகவும், ஸத்யஞான ஸூக அத்வயமாகவுமுள்ள, இந்த ஜகத்திற்கெல்லாம் கர்த்தாவாக, ஒருவர் இருக்கிறார்.

3-5. ஆகாசமுதலிய பூதங்கள் ஐந்து, அவைகளின் குணமாகிய சப்தாதிகள் ஐந்து, கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்து, ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து, பிராணாதி வாயுக்கள் பத்து, மனஸ் புத்தி அஹங்காரம் சித்தம் என்று நான்கு, இவைகளுக்கெல்லாம் காரண

12. இவ்விதம் கோத்ரரிஷிகள் ஸர்வவ்ஹித பிரதான ஸூத்ர ஸ்தோத்திரம் செய்து, ஸர்வலோகநன்மையைக் கருதி ஸூத்ரதோஷியமான கேள்வியைக்கேட்டார்கள்.

13. அந்த ஸூத்ரரும் ஸ்வபாவமானதும் பரமுமான ஸ்வரூபமானதும் தனிலிருந்து கிளம்பி எல்லோருக்கு நன்மைசெய்வதில் பிரியமுள்ள தனது குருவாகிய வியாஸரை தியானம்செய்தார்.

14-15. இந்தச் சமயத்தில் ஸத்யவதி புத்திரரும், பஸ்மத் தால் பூசப்பட்ட அங்கங்களை யுடையவரும், நெற்றியில் திரு புண்டரம் தரித்தவரும், கிருஷ்ணஜனம்தரித்தவரும், உத்தரீயத் துடனிருப்பவரும், தண்டம் ருத்திராக்ஷம் தரித்தவருமான வியாஸர் தானாகவே பிரஸன்னமானார்.

16-17. க்ருணைக்கடலும், குருக்களுக்கெல்லாம் குருவான வ்யாஸரைப்பார்த்து, தன்னுடைய சிஷ்யர்களுடன் ஸூத்ரர் அவரை நமஸ்கரித்து பிரஸன்னமான இந்திரியமனதுடன் அவருக்கு ஆத்மமான ஆஸனம் கொடுத்து தக்கபடி பூஜித்தார்.

18. ஸர்வர்களுக்கும், ஸத்யவதிஸூத்ரருமான அந்த வியாசபகவான் தன்னுடைய சிஷ்யரைப்பார்த்து கம்பீரமான வாக்குடன் சொன்னார்.

19. 'ஆஸ்திகனும், ஸன் சிஷ்யனுமான ஹே! ஸூத்ர! உனக்கு ஸம்பூர்ணமான நன்மையிருக்கட்டும்! உனக்கும், இவர்களுக்கும் என்னால் என்ன ஆகவேண்டியது, அதை பாபமற்றவனே! எனக்குச் சொல்.

20. புராணிக உத்தமரான ஸூத்ரர் இந்தவியாஸ வசனத்தைக்கேட்டு லோகத்திற்கு ஹிதமான மதுரமான வார்த்தையைச் சொன்னார்.

21-22. ஸூத்ரர்:—இங்கு இருப்பவர்கள், சுத்தர்களும் ஸத்யதர்மர்களுமான முனிசுகள்; அவர்களுக்கு என் கிதையை கேட்பதில் மிகுந்த சிரத்தையிருக்கிறது; தங்களுடைய க்ருபை

யக்ஞவைபவ கண்டம்.

உபரிபாகம்.

ஸூத்ரகீதை.

அத்தியாயம் 1.

(ஸூத்ரகீதை).

1-3. (நைமிசாரணயத்திலுள்ள) முனிகள் ஐச்வரமாயும், பரமானந்தமாயும் ஸத்யசித்தனமாயும், ஆத்மாவாகவே பார்த்துக் கொண்டும், அலைகளற்ற ஸமுதாம்போலிருப்பவரும், நிர்விகல்பரும், சம்பூர்ணரும், மலர்ந்தமுகத்துடனும் சிறிப்புடனுமிருக்கிறவரும், தன்னுடைய கார்தியால் வேறொருஞர்யனைப்போல ஜகத்தைப் பிரகாசித்துக்கொண்டும் இருக்கிற ஸூத்ரரை தண்டம் போல் விழுந்து நமஸ்கரித்து, கூப்பியகைகளுடையவர்களாக, ஸந்தோஷத்துடன் ஸ்தோத்திரம் செய்தார்கள்.

4-11. ஹே! பகவானே, சம்பு பிரஸாதத்தால் கிடைத்த ஞானமுள்ளவரே, சம்பு பக்தியில் சிறந்தவரே, சம்பு பக்தீர்களுக்கு நன்மையைச் சொல்லுகிறவரே வேதவேதாந்த ப்த்மகண்டத்திற்கு ஞரியனே, வியாஸருடைய ஞானதிபத்திற்கு வர்த்நியாமிருப்பவரே, புராணமுத்து மாலைகளுக்கு கயறாக விருப்பவரே, எங்களுடைய ஸம்ஸாரவிருக்ஷத்திற்கு கோடாலியாக விருப்பவரே, எல்லோருக்கும் கிருபாசமுத்திரமாய் நன்மையளிக்கிறவரே, தோஷமற்றவரே, ஞானத்துடன் கூடியவரே, மனிதர்களுக்கு தாயைப்போலிருப்பவரே, வியாசசிஷ்யரே, தர்மிஷ்டரே, பிரஹ்மநிஷ்டரே, எல்லா ஜந்துக்களுக்கும் ஸமமாயிருப்பவரே, ஸாரபூதமாயிருப்பவரே, ஸாக்ஷாத் ஸத்யத்தை ஆசிரயத்தவர்களுக்கு ஸத்யபூதமாயிருப்பவரே, எங்களுடைய குருவே, ஆத்மாவை யறியும்படி செய்பவரே உமக்கு நமஸ்காரம்.

76. இவ்விதமாக பரசிவனுடைய பக்தியால் ஞானமடைந்த ஸூத்ரர் ஸுககன சிவதத்வத்தை அடையச்செய்யும் கீதையை, கேட்கத்தக்கருதி, முனிக்ஈட்டத்திற்கு உபதேசித்து நிர்வாணரூபமான பரதத்வத்தை ஞானத்தால் பார்த்து மௌனமடைந்தார்.

77. முனிகளும் ஸமஸ்த ஹிதத்தைத்தரும் பரஞானமுள்ள குருவை (ஸூத்ரரை) நமஸ்கரித்து, ஹிருதயத்திலிருக்கும் 'நான்' என்ற பதத்தில் லக்ஷியப்பொருளை பரதத்வமாகவே உணர்ந்தார்கள்.

பிரஹ்மகதை முற்றிற்று.



கொள்; அவனுடைய வாக்கில் பரசிவை எப்பொழுதும் இருக்கிறான்; சூரியனுக்கு ஸமானமான தேஜஸுடனும் லக்ஷ்மீக்கும் முகுந்தனுக்கும் ஸமானமாகவும் எப்பொழுதும் இருக்கிறான்; இந்த பிரஹ்மகேதையென்ற கீதையானது ச்ருதியுடன் கூடியதாயும் எல்லா கீதைகளுக்கும் உயர்ந்ததாகவு் இருக்கிறது; வேத நிஷ்டர்களான த்விஜச்ரேஷ்டர்களால் வேதரூபமான இந்த கீதை படிக்கத்தக்கது; சூத்ர முதலியவர்களால் படிக்கத்தகுந்ததல்ல.”

71. இப்படி பரமசிவன் அருள்செய்து, சிஷ்டர்களின் அசுபங்களை நீக்குகிறவரும், திருப்புத்திற்கு சத்துருவானவரும், பக்தர்களுக்கு மலமற்ற ஸுக ஞானத்தை அளிக்கிறவருமான நாதன் அவ்விடத்திலேயே ஞானாதத்துள்ளே திரோதானஞ் செய்தருளினார்.

72. ஸகல ஜகத் விசித்திரத்துடன் கூடிய அந்த தேவியும் கருணையுடன் பிரஹ்மன் முதலிய தேவர்களை கடக்கித்து, பிரீதியுடையவளாக பரமஸுக ஞானரூபமான தேவி அவ்விடத்திலேயே ஸ்புரண ஸுகத்தில் மறைந்துவிட்டாள்.

73. லக்ஷ்மீயுடன் விஷ்ணுவும் தேவர்களை ஆச்வாஸப்படுத்தி, மகிழ்ந்தவராய் வைகுண்டமடைந்தார்; பிரஹ்மனும் ஆக்ம வித்தையுடன் கூடிய தேவர்களை விட்டு ருத்ரத்தியான நிஷ்டரானார்.

74. எல்லா தேவர்களும் பக்தியுடன் தண்டம்போல் பூமியில் விழுந்து பிரஹ்மனை நமஸ்கரித்து ஸந்தோஷமுடையவர்களாக ஸத்ய போதத்திலேயே இருப்பவர்களாக தங்கள் தங்கள் இருப்பிடம் சென்றார்கள்.

75. இவ்விதமாக உங்களால் பிரஹ்ம கீதை ஸாக்ஷாத் ஞானத்துடனும் பக்தியுடனும் கேட்கப்பட்டது; இது என்னிடத்தில் சிந்தைபக்தியுடைவனுக்கு எப்பொழுதும் உபதேசிக்கத்தக்கது; இந்த பரிசுத்தமான கீதை மற்றவர்களுக்கு உபதேசிக்கத்தக்கதன்று.

வரும், பக்தியால் தடையபட்டிருக்கிறார். சிவமல்லவோ என சிவனை எப்போதும் நமஸ்கரிக்கிறார்.

89. எவன்
எவனோ,
எனது
மன்.

எப்போதுமுள்ள
நீர், கேசவாமி
நமஸ்கரிக்க

90. - சீவதபதம் சீகரம்.
வானவானவநா. ந நனநி சிவ
நமஸ்கரிக்கிறார்.

வனுக்கு
நமஸ்

91. சிவதபதம் சீவதபதம்
பவாக்ஷி, சிவாமிமன மொனநிவ பாயம்.
பவாக்ஷினை சீவதபதம் சீவதபதம் நான்
சூர் சீவதபதம் சீவதபதம் நான்.

ஸூத்ர ஸம்ஸ்கிருதம்.

நானகாம் கண்டம் முற்றம்.

சூத்ர ஸம்ஸ்கிருதம்.

சூத்ர ஸம்ஸ்கிருதம்.

சூத்ர ஸம்ஸ்கிருதம்.

—National Library,
Calcutta-27.